

**LA CHAGRA INDÍGENA ZIO BAIN, COMO PROPUESTA EDUCATIVA EN EL
MARCO DE LA PEDAGOGÍA DECOLONIAL EN EL CENTRO BUENAVISTA, SEDE
PIÑUÑA BLANCO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.**

ELKIN PIAGUAJE VARGAS

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
PROGRAMA DE BECAS PARA LA EXCELENCIA DOCENTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
MOCOA, SEPTIEMBRE DE 2018**

**LA CHAGRA INDÍGENA ZIO BAIN, COMO PROPUESTA EDUCATIVA EN EL
MARCO DE LA PEDAGOGÍA DECOLONIAL EN EL CENTRO BUENAVISTA, SEDE
PIÑUÑA BLANCO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.**

**Trabajo para optar al título de
MAGISTER EN EDUCACIÓN-MODALIDAD PROFUNDIZACIÓN**

ELKIN PIAGUAJE VARGAS

**Director
MG. ALEJANDRA GÓMEZ GUERRA**

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
PROGRAMA DE BECAS PARA LA EXCELENCIA DOCENTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
MOCOA, SEPTIEMBRE DE 2018**

DEDICATORIA

A Dios por darme el don de la vida.

A mis padres, hermanos, esposa e hijos por brindarme todo el apoyo y cariño para salir adelante.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mis agradecimientos a todos los docentes de la Universidad del Cauca, por el apoyo recibido permanentemente y haber compartido conmigo sus sabidurías y conocimientos.

A la Maestra ALEJANDRA GÓMEZ GUERRA, por su acompañamiento en el desarrollo de este trabajo de investigación.

Mil gracias.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	4
1. CONTEXTO.....	14
1.1 Ubicación geográfica	14
1.2 Descripción del problema	19
1.3 Objetivos	23
2. REFERENTE CONCEPTUAL	24
2.1 Chagra Indígena Zio Bain	25
2.2 Pedagogía decolonial.	27
2.3 Propuesta pedagógica decolonial para la recuperación de la Chagra Indígena Zio Bain ...	32
2.4 Identidad cultural.....	38
2.5 Estrategias pedagógicas	40
3. REFERENTE METODOLÓGICO Y DE RESULTADOS	43
3.1 Factores que inciden en la pérdida de La Chagra Indígena Zio Bain	44
3.1.1 Desinterés por el trabajo en La Chagra y convivencia desigual con comunidades Colonas	49
3. 1. 2 Pérdida del Sentido de Pertenencia	51
4. CARACTERÍSTICAS ANCESTRALES, SOCIALES Y CULTURALES DE LA CHAGRA ZIO BAIN.....	54
4.1 Características Ancestrales.....	54
4.1.1 Origen del concepto Gente de Chagra – Zio Bain	59
4.1.2 Subsistencia familiar	61
4.2 Características Sociales.....	63
4.2.1 Encuentros familiares	63
4.3 Características Culturales	64
4.3.1 Encuentros comunitarios	65

5. LA CHAGRA ZIO BAIN COMO ESPACIO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL PUEBLO ZIO BAIN EN EL CONTEXTO DEL CENTRO EDUCATIVO BUENAVISTA	68
5.1 Estrategias Pedagógicas	74
5.1.1 Normatividad frente a las estrategias pedagógicas	82
5.2 Identidad Cultural del Pueblo Zio Bain	86
5.2.1 Recuperación de la Chagra Zio Bain.....	86
6. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DECOLONIALES PARA PROMOVER LA RECUPERACIÓN DE LA CHAGRA ZIO BAIN COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE Y SABER CULTURA	88
6.1 Contexto histórico de la educación en el pueblo Zio Bain	90
6.2 Cultivo de productos propios	94
6.3 Espacio de aprendizaje y saber cultural	95
6.4 Estrategias desde la pedagogía decolonial	99
6.4.1 Taller pedagógico decolonial para la recolección y siembra de productos tradicionales:	100
7. REFLEXIONES.....	103
8. CONCLUSIONES	105
9. RESULTADOS.....	105
REFERENTES BIBLIOGRAFICOS.....	106
ANEXOS.....	111

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. CROQUIS RESGUARDO SIONA DE PIÑUÑA BLANCO.....	7
Figura 2. LOCALIZACIÓN RESGUARDOS Y CABILDOS PUEBLO ZIO BAIN.....	8
Figura 3. LOCALIZACIÓN DEL CENTRO ETNO - EDUCATIVO DEL RESGUARDO BUENA VISTA.....	9
Figura 4. SEDE CENTRAL CENTRO ETNO - EDUCATIVO RURAL BUENAVISTA (CER).....	10
Figura 5. MATA FRÍO. HERRAMIENTA CON LA QUE SE EXPRIME EL EXTRACTO DE LA YUCA PARA HACER CAZABE.....	41
Figura 6. CHAGRA ZIO BAIN EN LA ACTUALIDAD.....	50
Figura 7. CASA TRADICIONAL ZIO BAIN.....	56
Figura 8. MINGA DE TRABAJO FAMILIA ZIO BAIN (RESGUARDO PIÑUÑA BLANCO).....	78
Figura 9 ACTIVIDADES DE MINGA CON BASE EN EL CALENDARIO ZIO BAIN Y LA SABIDURÍA ANCESTRAL, TRASMITIENDO EL CONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CHAGRA TRADICIONAL Y LA CONSERVACIÓN DE LAS SEMILLAS AUTÓCTONAS.....	79
Figura10. ENTREVISTAS PERSONALIZADAS CON MAYORES – ABUELOS.....	81
Figura11. COSECHA DE LOS PRODUCTOS DE LA CHAGRA (PAPAYA, BANANO, PIÑA, YUCA Y PAPA SIGSE).....	86
Figura 12. TRABAJO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CON LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD.....	88
Figura 13. ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DEL RESGUARDO PIÑUÑA BLANCO.....	93
Figura 14. ESTUDIANTES CON LOS QUE SE DESARROLLÓ LA PRESENTE INVESTIGACIÓN EN LA SEDE EDUCATIVA PIÑUÑA BLANCO.....	95

LISTA DE ANEXOS

Anexo A. ENTREVISTA A ESTUDIANTES SEDE PIÑUÑA BLANCO. CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA.....	103
Anexo B. ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA SEDE PIÑUÑA BLANCO. CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BUENAVISTA.....	104
Anexo C. FICHA DIARIO DE CAMPO.....	105
Anexo D. MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN.....	106

PRESENTACIÓN

“La Chagra Indígena Zio Bain, como Propuesta Educativa en el Marco de la Pedagogía Decolonial en el Centro Buenavista, sede Piñuña Blanco de Puerto Asís, Putumayo”, se realiza en el contexto del resguardo Piñuña Blanco, con base a la necesidad de plantear una alternativa de estrategia pedagógica para llevar a cabo la práctica del eje integrador Chagra, de acuerdo como lo estipula el lineamiento curricular de la educación propia articulado con las áreas obligatorias y optativas en el marco académico del área de cultura Siona, para que haya un sistema de vinculación participativa y activa por parte de las familias en el hogar y la comunidad con las mingas de trabajo y pensamiento; de la misma forma la escuela como ente institucional con la orientación de los conocimientos teóricos que se conjuga con el análisis de la realidad del contexto donde vive el estudiante.

Antes del 2004, aún no se replanteaba con claridad el Plan de Vida del Pueblo Siona, porque no se daba claridad de la propuesta educativa que se quería implementar para la educación propia a futuro, pero después de varios recorridos por los resguardos y cabildos, las ceremonias espirituales bajo la orientación de los Yai Bain, se da el primer paso de organización ACIPS y un convenio con el MEN, donde se empieza a definir como base principal los pilares para que la casa quede bien construida, dando como resultado los siguientes: Pensamiento, Gente, Lengua Materna, Subsistencia, Control Colectivo, Medicina Tradicional, Territorio y Medio Ambiente de los cuales se hace un diagnóstico en el año 2010 para innovar la educación propia integrada con la metodología de la educación constructivista de Escuela Nueva Integral, con los cuatro ejes articuladores :Pensamiento, Gente, Lengua materna, Medicina tradicional y Subsistencia con el proyecto integrador chagra. Que es la razón que da sentido de la subsistencia del Pueblo Zio

Bain en este territorio del Bajo Putumayo, Municipio de Puerto Asís, Resguardo y Sede Educativa Piñuña Blanco.

Al realizar este proceso de estrategias pedagógicas en el proyecto integrador chagra se puede dar relevancia la participación crítico-social ,donde el estudiante va teniendo familiaridad de la riqueza cultural que tiene a su alrededor, dejándose impregnar de su hábitat más que la modernidad que en su mayor parte induce el pensamiento a vivir sometido en el capitalismo y el consumismo de estar a la moda, perdiendo así la esencia de su vida como un proceso que necesita retroalimentar su fortaleza como persona. Por lo tanto como maestro comprometido, mi misión con mi profesión como docente siempre he tenido claro la forma como queremos desarrollar este tejido social indígena, presto a escuchar, proponiendo alternativas y procesos de pedagogía de paz, a estos cambios coloniales ,actualizándonos ante el contexto de la realidad nacional e internacional e ir aprendiendo y desaprendiendo novedades de los avances que en el transcurso de los días van surgiendo ante las exigencias educativas para realizar bien nuestro que hacer pedagógico. Mi proyección como Maestrante –Maestría en educación modalidad profundización, es dar lo mejor de mi aprendizaje y poder compartir con mis colegas Docentes, muchos conocimientos que he aprendido, enriqueciendo mi labor dentro y fuera del aula de clase con las familias, la comunidad y la escuela siendo el eje central de la construcción de sueños de mis estudiantes, dándoles a entender que el ser indígena preparado tiene grandes ventajas para descubrir mucha potencialidad humana que a futuro las comunidades van a necesitar de un buen liderazgo y compromiso e impulso de motivación que es dispendioso seguir estudiando para servir mejor a una sociedad, ya que con el tiempo se abren más oportunidades para romper los diferentes obstáculos por la defensa de los territorios ancestrales, donde el docente es el que

orienta a sus estudiantes a ser estudiosos reflexivos para saber las experiencias cotidianas con los conocimientos teóricos, sino de lo contrario, cuando no se conoce se somete a ser esclavo de los errores de la historia y a vivir en el conformismo. Pero la evolución humana exige que debemos tener capacidad de desarrollar el talento que Dios ha colocado en el camino para descubrir y cumplir esa misión que nos da a su voluntad para alcanzar las metas de lo que sueña o aspira.

Por mi perseverancia en el transcurso de la vida y en mi formación como magister he desarrollado más mis habilidades y capacidades como ser humano y social, con un gran compromiso que he adquirido con mi ejemplo y liderazgo, ya que es una responsabilidad muy grande a nivel personal, familiar y laboral.

La maestría ha fundamentado en mí un hábito de lectura y deseos de estar en constante innovación y conocimiento para dar lo mejor como maestro en la investigación de valorar la riqueza cultural de mi pueblo Zio Bain, de recopilar y transmitir los saberes ancestrales en todos los espacios pedagógicos, es así como en el trabajo de grado se tiene un aspecto muy importante que es fortalecer la chagra tradicional Zio Bain con una propuesta pedagógica de colonial ya que es necesario para la investigación, tener los datos precisos de que es lo que se quiere fortalecer, además se tiene en cuenta las herramientas o medios con los cuales se recolecto dicha información como son las encuestas donde cada participante va siendo objeto de seguimiento por el investigador, en este caso los estudiantes, padres de familia y como docente registrar día a día sus apreciaciones, conversaciones, las convivencias cotidianas que se realizó a abuelas y abuelos quienes con sus aportes hicieron que se requiera más información para la elaboración del trabajo de investigación, siendo la versión más relevante de los mayores “hoy en día el niño y el joven

ya no quiere trabajar, se está volviendo perezoso, ya no le gusta la cultura ,porque no saluda en lengua materna”, al sentir estas frases, es un reto para continuar incentivando que es importante fortalecer lo que aún pervive en el entorno donde se desarrolla la vida cotidiana de toda la comunidad.

Esta propuesta académica, tiene como finalidad sensibilizar a las generaciones jóvenes acerca de la importancia que tiene la Chagra Zio Bain, como parte de su identidad cultural, puesto que se observa en ellos mayor debilidad y desconocimiento en las prácticas propias; es por eso que a partir de la función socializadora de la educación, se procura por medio de un proceso pedagógico pertinente, pensado desde los aportes de la pedagogía decolonial, su interés por reflexionar críticamente en torno a lo que significa comprender y cuestionar los procesos históricos que dieron lugar, y que aún mantienen la colonialidad como lógica de dominación, exclusión, jerarquización, imposición y legitimación de determinados sujetos, prácticas y saberes, sobre otros cuya naturaleza ha sido históricamente escondida, segregada y minimizada.

El pueblo Zio Bain, habita en el Departamento del Putumayo, cuyos principales asentamientos se encuentran ubicados en las riberas del río Putumayo, en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo; son hablantes de lengua Mai Coca, quienes aún conservan sus tradiciones, pensamiento, gobierno propio, usos y costumbres. Según Díaz, a pesar de las afectaciones recibidas por las economías de "bonanza", como la explotación del caucho, posteriormente la explotación de petróleo, la proliferación del cultivo de coca para usos ilícitos y la presencia del conflicto armado, ha dejado como consecuencia la reducción de su territorio y de su población. (Díaz M, 2010, pág. 219)

En ese sentido la pedagogía decolonial, fundamenta su compromiso desde el ámbito pedagógico y educativo, orientado a la resistencia del saber y práctica cultural local frente a la esa perspectiva hegemónica colonial que está muy arraigada en la sociedad. A partir de alternativas educativas con enfoque humanista, emancipatorio, buscan revivir y hacer sostenibles esas particularidades y manifestaciones culturales propias de los pueblos que tienen validez a nivel didáctico y metodológico.

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental que los estudiantes de la sede Piñuña Blanco, comprendan la importancia de la Chagra indígena Zio Bain, como unidad productiva y espacio pedagógico para el fortalecimiento de su identidad cultural.

Para desarrollar este proyecto, se llevó a cabo una propuesta educativa que partió de la pedagógica decolonial, articulando talleres pedagógicos orientados a fortalecer la recuperación de la Chagra indígena Zio Bain, asumida como un espacio de aprendizaje significativo, productivo y sostenible, para enriquecer el conocimiento y promover la participación activa de los estudiantes, padres de familia y la comunidad de la sede Piñuña Blanco.

En este sentido, se realizó con los estudiantes a partir de la propuesta: “La Chagra Escolar Zio Bain para el cultivo de productos propios como un espacio de aprendizaje y saber cultural”, acciones de identificación y valoración de la flora, fauna, trabajos comunitarios, saber ancestral e identidad cultural. Esto permitió el fortalecimiento de saberes ancestrales, contribuyendo a la pervivencia, la reconstrucción del tejido social, la preservación y práctica de valores e identidad cultural.

Teniendo en cuenta lo anterior este documento se organiza, en primer lugar describiendo el contexto donde se menciona la ubicación geográfica del Resguardo Piñuña Blanco, la descripción de la situación problemática así como los objetivos planteados para el desarrollo de la propuesta. Se estructuran también 4 capítulos que contienen: Referente conceptual el cual describe lo que es Chagra Zio Bain, pedagogía decolonial; corresponde al referente metodológico y resultado donde se describen factores que inciden en la pérdida de la Chagra Zio Bain; características ancestrales sociales y culturales de la chagra Zio Bain y la Chagra Zio Bain como espacio comunitario y productivo para el fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Zio Bain en el contexto del Centro Educativo Rural Buena vista.

De la misma forma hace referencia a la Chagra Zio Bain en el contexto del Centro Educativo Rural Buena vista, las estrategias pedagógicas, lugar de siembra, identidad cultural y estrategias pedagógicas decoloniales para promover la recuperación de la Chagra Zio Bain como espacio de aprendizaje y saber cultural.

1. CONTEXTO

1.1 Ubicación geográfica

El resguardo de Piñuña Blanco, se encuentra ubicado en el corregimiento Piñuña Blanco en el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, al margen derecho (subiendo por el Río Putumayo), con los siguientes límites: al norte con la vereda La Paz, al occidente con la vereda San Ignacio, al oriente con la vereda Puerto Príncipe y al Sur con la hermana República del Ecuador.

El croquis del resguardo de Piñuña Blanco, donde se desarrolló la investigación cuenta con doce estudiantes de los diferentes grados 3°, 4° y 5°, entre las edades de nueve a doce años. Cuenta con una sede que consta de dos aulas y atiende a los grados educativos perteneciente al Centro Educativo Rural Buenavista correspondientes al Ciclo I: 0°, 1° y 2° y Ciclo II: 3°, 4° y 5°.

El resguardo cuenta con una población de 96 familias del pueblo indígena Siona y colonas que corresponde a 357 habitantes; también cuenta con una infraestructura de restaurante escolar con un puesto de salud, donde se atiende a toda población vecina y circunvecina. También existe un polideportivo como sitio de encuentro educativo y comunitario.

Figura 1. CROQUIS RESGUARDO SIONA DE PIÑUÑA BLANCO

Fuente: Propia de esta investigación. (Mapa dibujado por el Estudiante). 2018.

Descripción del Resguardo Indígena Siona, con ubicación de la población de habitantes en las riveras del río Putumayo realizada por el estudiante del presente informe.

La Chagra Zio Bain en el contexto del centro educativo Rural Buenavista

NOMBRE	DIRECTOR	JORNADA	CARÁCTER	DIRECCIÓN
“Centro Etnoeducativo Rural Buenavista” Creada mediante Decreto N° 0293 de febrero 24 del Año 2003	Humberto Erney Piaguaje Cabrera	Diurna	Oficial	“Resguardo Indígena Siona de Buenavista” Municipio de Puerto Asís Putumayo.

Figura 2. LOCALIZACIÓN RESGUARDOS Y CABILDOS PUEBLO ZIO BAIN

Fuente: Proyecto Educativo Comunitario Zio Bain.2018.

En color azul se muestra la ubicación de los resguardos y cabildos del pueblo Zio Bain, sobre las riveras del Río Putumayo.

Figura 3. LOCALIZACIÓN DEL CENTRO ETNO - EDUCATIVO DEL RESGUARDO BUENA VISTA.

Fuente: Proyecto Educativo Comunitario Zio Bain. 2016.

Ubicación del Centro Educativo en el Resguardo Bellavista realizada a mano con sus respectivos nombres en el idioma May Coca

Ubicación Geográfica de la Comunidad:

El resguardo indígena Siona de Buenavista, se encuentra al sur de Colombia, en el departamento del Putumayo, municipio de Puerto Asís, a 90 km. de esta ciudad y 262 km de Puerto Leguizamo, riberas del río Putumayo y fronteras con la República del Ecuador. Limita al

oriente con la vereda Puerto Silencio, al occidente con el Río Putumayo y fronteras con el Ecuador, al norte con la vereda La Rosa y al sur con la Vereda Liberia.

Figura 4. SEDE CENTRAL CENTRO ETNO - EDUCATIVO RURAL BUENAVISTA (CER)

Fuente: Captura satelital tomada por Google Earth. 2018.

Imagen Espacial del Centro Educativo en el Resguardo Bellavista, ubicado en la rivera del río Putumayo

En el territorio Zio Bain por estar colindando con otros territorios colonos ha influido la aculturación desde el trabajo, ya que por situación económica, se ven forzadas las familias a vender su mano de obra para conseguir recursos y retornar al hogar, por lo tanto esta situación hace de que haya los cambios culturales y sociales que han debilitado los territorios ancestrales, se ha dejado de practicar condiciones para su conservación y su continuidad, ya que hoy es más difícil tener territorio suficiente para dejar descansar los suelos el tiempo necesario para

recuperar su fertilidad pero más importante es la dificultad que se tiene para la transmisión de los conocimientos de los mayores a los niños y jóvenes en el contexto del resguardo Piñuña Blanco, donde se evidencia que la mayoría de su territorio son humedales, los pocos espacios secos que hay son los que se aprovechan para cultivar la Chagra y el resto de territorio es para la conservación de tal manera que no afecte el medio ambiente controlando los usos y costumbres cotidianos como: la cacería de animales y la pesca de la misma para las celebraciones de los acontecimientos culturales y sociales, el contexto si se presta porque hay buena organización de las autoridades que conforman el resguardo.

1.2 Descripción del problema

El pueblo indígena Zio Bain “Gente de chagra”, ha ocupado ancestralmente las tierras bajas que constituyen el territorio del departamento del Putumayo, en las riberas del río que lleva el mismo nombre, siendo su principal referente de ocupación; por esta razón, se les conoce también como la gente del río Caña Brava “Ganteya Baín”.

“Son hablantes de la lengua Mai Coca y pertenecen a la familia Tukano Occidental, que en tiempos pasados se reconocían como Betoya” (ACIPS, 2006, pág. 28), de acuerdo a los estudios de algunos lingüistas.

Este grupo indígena se ubicó en el noroeste del Amazonas en Colombia y Brasil, sin embargo, con la llegada del mundo moderno y las divisiones geopolíticas, la figura del territorio como espacio integral se fue fragmentando, por lo cual en la actualidad, los Zio Bain “Gente del Gran

Río Jai Ziaya”, tienen sus cabildos y resguardos ubicados en las riberas del río Putumayo o sus afluentes, como es el caso del Resguardo de Piñuña Blanco “Po Piyuya”, donde viven los estudiantes con los que se desarrolla esta propuesta.

El territorio ancestral que los abuelos le heredaron al pueblo Zio Bain, ha sido el espacio de muchos conflictos estrechamente relacionados con la explotación de los recursos naturales; por este motivo y dada la dinámica histórica del proceso de modernización, paulatinamente se fueron expropiando las tierras indígenas y dejando a su paso destrucción, violencia, saqueos, contaminación y la gradual pérdida de sus usos y costumbres como lo es el trabajo en la Chagra.

En consecuencia, los procesos de explotación de los recursos naturales, la colonización, las misiones, la guerra con el Perú ocurrida entre los años 1932-1933 la exploración y explotación petrolera, el conflicto armado, la violencia, el desplazamiento forzado y el narcotráfico, fueron generando una dinámica social con profundos cambios a sus tradiciones, usos, costumbres y pensamiento propio, donde el indígena tuvo que adaptarse a nuevas formas de vida que impuso la sociedad occidental.

En ese proceso de aculturación para los indígenas Zio Bain, una de las consecuencias que coadyuvó al deterioro de los valores culturales de la comunidad, es por el desinterés de apropiarse por el territorio “May Yija”, su simbología y el uso ancestral que esta representa para el pueblo Zio Bain “Gente de Chagra”. Dicha problemática, inicia cuando el estado le concede a la iglesia la potestad de administrar a los pueblos indígenas, que se legitima desde el marco legal y normativo en la ley 103 de 1890, de acuerdo al concordato de 1887 que reestablecía la relación

estrecha entre estado e iglesia a una escala que solo tenía precedentes en la época colonial: “Le confiere a la institucionalidad católica explícitamente la labor de representante del gobierno nacional en los territorios de frontera al sur del país” (Restrepo, 2006, pág. 157).

En ese contexto la iglesia católica se convierte en un instrumento fundamental y estratégico para el estado Colombiano, por su papel emancipador del modo de vida occidental que incluye por un lado imponer la religión católica así como el idioma español, entre otras costumbres y hábitos de vida; por otra parte, se instaura como un mecanismo de defensa frente a los ataques de los países vecinos.

De esa manera la presencia de la iglesia en el territorio del Putumayo, legitimó el dominio del estado Colombiano y se materializa con la fundación de conventos, templos e internados donde se hace más evidente su misión de evangelizar a los “Indios” considerados como salvajes, hay se establece una relación de poder, marginalización y segregación. Así los abuelos recuerdan cómo los niños, niñas y jóvenes, eran llevados al internado para “civilizarlos”, obligándolos a dejar sus usos y costumbres.

Por lo tanto en los abuelos y mayores, existe ese sinsabor frente a la imposición de otra cultura y el modo de vida de la gente blanca “Cuya Bain”, de tal manera que la colonización trajo otras alternativas, costumbres y necesidades que han conllevado a que sea evidente en la actualidad que el indígena Zio Bain no trabaje la tierra “Chagra” en la siembra y cultivo de productos alimenticios y medicinales, como una actividad que hace parte de su memoria e identidad cultural.

Bajo ese contexto, es indispensable adoptar desde la escuela medidas para la recuperación de la chagra indígena Zio Bain, como aquel espacio que identifica culturalmente a este pueblo. En este sentido, hay que tener en cuenta que en el año 2010, se implementa en la sede educativa Rural Piñuña Blanco un currículo etnoeducativo; el mismo contribuye a la enseñanza de una educación propia, en la que se incorpora a la carga académica un área del conocimiento denominada “La Chagra”; área que, en términos del legado ancestral, carece del sentido y la importancia que se merece, simbólica y culturalmente.

Además, se evidencia que en el contexto familiar y comunitario, los espacios para la Chagra se han ido perdiendo y a su vez, esto ha ido debilitando el sentido de pertenecía por la tierra “May Yija” en los niños y niñas; aspecto que permite manifestar que la escuela ha descontextualizado y tergiversado el sentido propio del indígena Zio Bain.

Dentro del plan de vida del pueblo Zio Bain, la Chagra es el escenario por excelencia de aprendizaje y transmisión de los usos y costumbres; es ahí donde los abuelos y padres enseñan a los hijos a valorar los alimentos, plantas medicinales, maderables, plantas sagradas y los animales, constituyéndose en un espacio educativo para aprender.

Por esta razón, se plantea desde este proyecto, generar desde la escuela una propuesta pedagógica decolonial orientada a la recuperación de la chagra indígena Zio Bain, teniendo en cuenta que esta es una representación social, cultural y económica, sobre la cual se sustenta el mundo de la vida de la comunidad.

1.3 Objetivos

Objetivo General

Crear una propuesta educativa a partir de la pedagógica decolonial, que permita la recuperación de la Chagra indígena Zio Bain, en el centro etnoeducativo rural Buenavista, sede Piñuña Blanco de Puerto Asís, Putumayo.

Objetivos Específicos

Identificar los factores que han incidido en pérdida de la Chagra indígena Zio Bain, en el centro etnoeducativo rural Buenavista, sede Piñuña Blanco de Puerto Asís, Putumayo.

Describir las características ancestrales, sociales y culturales de la chagra indígena Zio Bain.

Comprender la importancia de la Chagra indígena, como unidad productiva y espacio para el fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Zio Bain.

Implementar estrategias pedagógicas a través de talleres, desde una perspectiva decolonial que promuevan la recuperación de la Chagra indígena Zio Bain, en los estudiantes y padres de familia de la sede Piñuña Blanco, para el cultivo de productos propios y como un espacio de aprendizaje y saber cultural.

2. REFERENTE CONCEPTUAL

La Chagra es la base fundamental para el sustento familiar y comunitario para poder existir y compartir con las demás personas que nos rodean; es allí donde el Zio Bain adquiere los diferentes aprendizajes que los abuelos y abuelas “Taitas” nos comparten su conocimiento.

Es un espacio de unificación familiar y comunitario desde la siembra de la chagra y la cosecha de los diferentes productos con estos se elaboran diferentes platos y bebidas tradicionales que son muy nutritivos. Al consumir estos alimentos el cuerpo humano se fortalece y no carece de enfermedades a muy temprana edad. Para el Zio Bain, la mejor universidad es trabajar en la Chagra; “El indio sin territorio no es indio”, porque es ahí donde se educa a los niños y niñas y se enseña a trabajar y a cultivar los productos tradicionales para el sustento familiar; además la Chagra está dentro de un territorio que es el espacio donde se purifica el alma, el espíritu y la mente con toda la medicina tradicional que existe; el manejo lo orientan y la practican los Yai Bain (Taitas), compartiendo a la comunidad.

Los estudiantes por convivir en ese entorno hacen parte de la integración en las ceremonias espirituales y en la toma del Yoco, esto se lo utiliza para purgar y quitar la pereza, para aconsejar a las personas adultas niñas, niñas, jóvenes y jovencitas para una buena convivencia de respeto y armonía. Otra planta medicinal que purifica y sana el malgenio es la ortiga, que también se la utiliza para echarles a las personas cuando se la requiere, cuando están enfermos y caprichosos.

En general las plantas medicinales que en mayoría se encuentran en el territorio, sirven para curar muchas enfermedades que los médicos occidentales no las pueden curar como: mal viento,

azúcar en la sangre, los malos espíritus que se penetran en el cuerpo, entre otros. Lo mismo pasa con los animales y aves, ellos se alimentan de los productos que se siembra en la Chagra como Yuca, Plátano, Chiro, Banano, Papaya, Piña, Maíz, Arroz, Batata, Frijol, Cacao y Chontaduro.

El pueblo Zio Bain, reconoce como principal espacio educativo el territorio, como espacio específico de la educación de la familia. En la comunidad está es la educación que sirve para la vida y la pervivencia del pueblo.

2.1 Chagra Indígena Zio Bain

En un primer momento se hizo preciso abordar la noción de “Chagra Indígena Zio Bain”; a partir de las consideraciones que sobre el concepto de Chagra ha establecido la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona “ACIPS” y teniendo en cuenta el plan de vida del pueblo Zio Bain “Gente de chagra”, se puede conocer y comprender el pensamiento del indígena con relación a la Chagra. Para el Pueblo Zio Bain: “la Chagra es considerada como un sistema tradicional de producción, porque siempre les ha ofrecido gran parte de los productos alimenticios y medicinales” (ACIPS, 2006, pág. 60). En este sentido, los Zio Bain piensan que la Chagra es un lugar sagrado porque en ella se siembra muchos de los productos con los que alimentan a sus familias, en ella se enseñan, se aprenden las formas y costumbres de siembra y manejo de los cultivos alimentarios y medicinales. Además, en el pensamiento Zio Bain, la Chagra cumple con una función muy importante en la conservación de la producción tradicional, en las especies y variedades agrícolas.

Dentro de la implantación tradicional de la Chagra, en sus inicios y durante muchos años, contó con un proceso y reglamentación propia. Se dice, que el hombre y mujer Zio Bain madrugaban a las dos o tres de la mañana, tomaban chicha “Yoco” y hacían artesanías, posteriormente, al acercarse la mañana despertaba a los hijos, desde el mayor hasta el menor, les daban de tomar Yoco, les aconsejaban, se bañaban, alistaban las herramientas y salían todos a trabajar a la Chagra. Durante el día permanecían en la Chagra, trabajando la tierra, consumiendo sus frutos, cazaban, pescaban y cocinaban; vivían gran parte del tiempo en la Chagra; por ese motivo es que se reconocen como Zio Bain “Gente de Chagra”.

Antiguamente, el Zio Bain al igual que otros pueblos indígenas utilizaba la minga y el apoyo mutuo en las jornadas de trabajo, en donde se compartían valores y saber. Las Chagras se implementaban mediante un paso a paso que inicia con la “Sócala” (corte de arbustos) y continua con “Tumba” (corte de árboles), “Despalizada” (quitar los árboles, troncos y residuos vegetales de un terreno en el que se desea cultivar) y siembra, especialmente en tiempos de luna menguante. Con el transcurso del tiempo se hacían limpias y resiembra, hasta que llegaba el momento de la cosecha. Las familias acostumbraban a sembrar en diferentes espacios y tiempos, para garantizar alimentos durante todo el año. Sin embargo, según relatan algunos mayores hace cincuenta años atrás, las chagras ancestrales se trabajaban en grandes extensiones de tierra “May Yija”, “en donde se sembraban hasta treinta y tres especies diferentes y de mucha variedad”. Concepto textual del plan de vida del Pueblo Siona (ACIPS, 2006, pág. 42).

Hoy en día, se observa en algunas familias que aún conservan este saber y actividad tradicional, espacios pequeños donde las plantas que se cultivan no superan las diez especies, esto debido a que en la actualidad se está perdiendo esta práctica producto de la aculturación y la

pérdida del territorio ancestral en el pueblo indígena Zio Bain, por causa de procesos de colonización.

2.2 Pedagogía decolonial.

En la escuela está la educación occidental necesaria para interactuar con la cultura mayoritaria, pero hoy propia como proceso que facilitara las relaciones interculturales.

La mayor diferencia en la transmisión y la construcción del conocimiento propio y occidental, radica que en lo propio tiene una dinámica ritual y en el segundo una estructura curricular. Por tal motivo cada uno posee su propia metodología y como tal, debe trabajarse desde un criterio de articulación y no desde un criterio de asimilación.

Todos enseñamos y aprendemos alavés; en algunos saberes somos enseñantes en otros somos aprendices.

Los principales elementos de transmisión del pensamiento y conocimiento propio son: la práctica, el ejemplo y la palabra, esta última a través del consejo las anécdotas las historias chistes y los relatos ancestrales (ley de origen).

En la actualidad la atención educativa escolarizada en el territorio, vive una gran crisis por ausentismo escolar, de lo que se concluye que los niños y niñas Zio Bain no se están educando en su propio territorio y los pocos que están en el sistema educativo no están recibiendo educación pertinente acorde a las necesidades culturales reales de la población.

Las causas de esta problemática son múltiples y se requieren acciones conjuntas entre instituciones gubernamentales y organizaciones comunitarias para buscar la salida adecuada a esta situación; igualmente se hicieron los primeros acuerdos para incluir el conocimiento propio que la escuela puede ayudar a fortalecer desde la educación escolarizada y que se encuentran organizados en los componentes, buscando una articulación con las exigencias técnicas del Ministerio de Educación Nacional.

El componente pedagógico – metodológico, contiene en general los contenidos que corresponde a aquellos conocimientos propios y que por su naturaleza pueden fortalecerse desde la escuela a través de la trasmisión y la práctica; uno de los contenidos que se está desarrollando con resultados de practica pedagógicas es la Chagra, el territorio, la alimentación y las bebidas tradicionales. El documento elaborado por Acnhur, que era una revisión DOFA a partir de las preguntas de la educación del ayer, hoy y mañana, determinó que los pilares que más se afectan y se mueven al establecer acciones educativas que de una u otra manera se trasversaliza en un movimiento constante entre unos y otros siendo el espacio principal la Chagra articulados son:

- Espiritualidad como eje central de toda acción.
- Pensamiento (Mairo taye)
- Territorio (May yija)
- Gente (Bain)
- Lengua materna (May coca).

Olga Cossetinni, estuvo a cargo de la escuela provincial “Doctor Gabriel Carrasco de Alberdi” en Rosario (Argentina), junto a su hermana Leticia durante los años 1935-1950. Según alumnos de la escuela, esta misma los organizo a todos y tienen muy buenos recuerdos. Observar la naturaleza, ver las formas de las nubes, escuchar los cantos de los pájaros eran cosas de todos los días. En esta escuela no había filas, ni campanas, ni timbres, no conocíamos nada de eso. La música sonaba en el patio y era hora de salir al recreo. En la vida hay influencia, y la escuela primaria ha sido extraordinaria. “Me dio mucha satisfacción aprender y descubrir; en los momentos importantes de la vida, yo apelé siempre a la experiencia de la escuela”. Olga Cossetinni llega a la escuela con esa pasión y deseo inmenso de conectarse con la gente y el barrio, de a poco hizo que los maestros se hicieran sensibles a las ideas que ella aspiraba aplicar: “Una disciplina rígida, una autodisciplina”. Los planes de enseñanza eran los del estado, pero vivificados permanentemente por una experiencia por la vida circundante con la gente, con la circunstancia, el barrio, el paisaje, la escuela convivían en una armoniosa fraternidad: era diferente el sistema de enseñanza.

“Salíamos todos los días de excursión, muy criticados por la gente del pueblo que decían que en lugar de aprender matemáticas, lengua, perdíamos el tiempo”. “Pero nosotros aprendíamos matemáticas historia a través de esos paseos”, “los metros que aviamos recorrido calcular el volumen de agua que contiene una fuente”. A los propios habitantes del pueblo como el albañil, los niños lo entrevistaban; en los conciertos de música de la escuela, se escuchaba música de Beethoven y Mozart, “Aprendimos a escribir una composición acerca de eso, se explicaba cómo se manejaba la orquesta”, “La señora Olga nos daba la biografía de los músicos, nos explicaba los instrumentos”.

“Desde muy pequeños aprendimos a sembrar ese amor por la belleza, el arte en general la pintura y a gozar de las pequeñas cosas que nos rodean, sobre todo de la naturaleza”, esta experiencia duro quince años; por decreto el 30 de agosto de 1950, sacaron a Olga dela escuela, exonerada de su cargo por razones de tipo político, los alumnos dijeron que le habían sacado a su propia madre, le habían sacado a su maestra Olga; fue una conmoción, los alumnos de la escuela declararon huelga por que habían retirado a su directora.

En un segundo momento y tomando como referencia los aportes de Catherine Walsh y Cuevas, se realizó un análisis acerca de las principales características teóricas de la pedagogía decolonial; ello para puntualizar los aportes que dicho enfoque pedagógico puede ofrecer en el propósito de comprender que puede considerarse por “Propuesta Pedagógica Decolonial”.

En este sentido, Walsh en conjunto con otros autores, Freire y Marín describen las principales características de la teoría de la pedagogía decolonial; quien por su parte, consideran como la práctica de desaprender lo impuesto y lo asumido y volver a reconstruir el ser de una persona o colectividad. Esta reconstrucción dependerá de la memoria histórica que se tenga y de la fuerza intrínseca que halla en cada persona o colectivo para resignificar aquello que en el pasado se le fue juzgado a causa de la colonización. Walsh, menciona que la pedagogía decolonial brinda un aliento y esperanza a quienes desean contrarrestar lo existente; esto es, un mundo regido por el capitalismo; el modelo civilizatorio occidental y sus patrones de poder constitutivos de la colonialidad.

Walsh, retoma a Paulo Freire para esbozar las perspectivas decoloniales de la pedagogía; parte de la pedagogía de oprimido y se centra en la crítica a la concepción colonial de la educación para apuntar a la pedagogía decolonial. Esta nueva teoría, “Pedagogía decolonial”, transforma el significado, sentido y función estándar de la pedagogía, que solo se ocupa de la enseñanza, educación y la trasmisión de conocimiento. Las perspectivas decoloniales, parten del oprimido quien busca la liberación de su ser, no en el sentido tradicional de la transmisión del conocimiento y sí cuestionando tal conocimiento en su propia génesis. Por otra parte, la autora aclara que es muy positiva la crítica de las perspectivas decoloniales y la producción del conocimiento en ese sentido, pero también es importante compartir ese conocimiento y seguir aprendiendo aún más de las acciones y prácticas de la gente, de las comunidades, de las colectividades, y/o grupos sociales; para ello es indispensable incluir el proceso pedagógico que combine ambas posturas.

Para Walsh, la pedagogía decolonial trata de “Subvertir la colonialidad”; es decir, que bajo esta perspectiva se pretende transformar la visión de la colonialidad en un sentido positivo, tratando de revivir los conocimientos más relevantes del saber ancestral, donde se complemente con las nuevas dinámicas del conocimiento presente y futuro y a su vez conservando su relación con el pasado. Por consiguiente, la recuperación de la chagra Zio Bain ilustra la combinación de estas dos posturas.

Por su parte, Cuevas Marín asume que las actuales prácticas en memoria colectiva, cómo puede ser el caso del manejo de la Chara Zio bain, pueden ser concebidas, en términos de una pedagogía decolonial, más allá del paradigma moderno occidental, para así comprender la

modernidad como parte de una experiencia que es también colonial. Plantea que se hace necesario analizarlas desde las herramientas teóricas que nos brinda la colonialidad y sus autores, para convertirlas en espacios de reproducción en un orden moderno de poder y de saber, que permita la creación de nuevas memorias de conocimiento; considera que hoy es necesario asumir una postura crítica respecto de la concepción de “realidad”, sujeto y método, implementado por dichas corrientes de pensamiento; donde se profundice acerca de la subjetividad en los procesos de indagación, interpretación y construcción de sentidos de realidad.

Así, es posible determinar que la pedagogía decolonial, permite a partir de una mirada crítica a la modernidad, sus epistemes y prácticas modernizantes, reconstruir, resignificar y recrear los saberes y el conocimiento, a fin de profundizar sobre las memorias históricas que puede tener un grupo social o comunidad en re-existencia, tal y como sucede con el pueblo Zio bain y su conocimiento ancestral sobre la Chagra; memorias que, a pesar de las influencias coloniales, la invasión capitalista, globalizadora, y las exigencias del mundo moderno, aún se conservan como saberes históricos olvidados, los cuales, sin desconocer el conocimiento actual, deben emerger para coadyuvar a desaprender lo aprendido, para volver de nuevo a sus raíces y darle sentido al ser, enriqueciendo la identidad y el conocimiento del otro.

2.3 Propuesta pedagógica decolonial para la recuperación de la Chagra Indígena Zio Bain

La propuesta pedagógica se implementa con doce estudiantes del ciclo dos entre las edades de nueve años a doce años correspondientes a los niveles 3º cinco estudiantes, 4º tres estudiantes y 5º cuatro estudiantes, para un total de doce estudiantes, ya que el ambiente de aula es

multiescolar, con la metodología “Escuela Nueva y Constructivista”, donde el aplicar la educación propia dentro del pensul académico se integra de manera articulada con las áreas obligatorias en el área optativa de cultura Siona, presentando las temáticas para cada mes con los siguientes ejes integradores: pensamiento, gente, lengua materna, medicina tradicional y subsistencia “El proyecto integrador chagra”, donde se va realizando un proceso de enseñanza - aprendizaje a través de la minga de pensamiento, el cual se dialoga en todos los saberes ancestrales, haciendo conversatorios con los abuelos de acuerdo a la temática que se requiera realizar, así mismo con las mingas de trabajo en la Chagra escolar.

A los estudiantes les llama la atención las mingas de pensamiento, porque se comparte los saberes ancestrales y en la minga de la Chagra escolar se motivan porque se comparten convivencias, saberes de los que aún tienen en vida a los abuelos y las aplican en este espacio pedagógico como estrategia que se va implementando en las áreas obligatorias de manera cotidiana. El replanteamiento de problemas de su realidad, van entendiendo el sentido del porque se denomina Zio Bain (Gente de Chagra), aprende a sembrar y a cultivar diferentes especies de semillas autóctonas y con los productos que ya se cosecha se preparan alimentos propios en el restaurante escolar; de igual manera los niños han incentivado a los padres de familia para que en sus hogares realicen la Chagra familiar que ya la tienen implementada con el intercambio de semillas que también se realiza cada año en los eventos culturales, deportivos y de gastronomía tradicional de manera institucional, para retroalimentar los productos que están en vía de extinción y que es dispendioso para la soberanía alimentaria como subsistencia familiar, cultural y escolar.

Al final, se puede decir que el resultado es un proceso indefinido que se debe continuar como ley de origen de usos y costumbres de la cultura Zio Bain, porque este sistema hace parte de lo que es la existencia de un pueblo milenario que continua perviviendo desde la educación propia con lo occidental que siempre seguirá exigiendo innovación en diferentes esquemas estructurados y replanteados desde el MEN, pero basados a la realidad del contexto que legitima a los pueblos indígenas la autonomía para reestablecer los lineamientos curriculares a través del PECCI y la elaboración del material didáctico como cartillas, artesanías con diferentes materiales como el cedazo elaborado con guarumo, rayador realizado con chontilla, animales y objetos como barcos, canoas, remos con balsa y madera, batidor para la chucula, canastillas y canastos con guarumo. De la misma manera se ha recopilado la práctica de las danzas tradicionales siendo la más destacada la danza de la fiesta de pascua que se celebra cada 26 de julio con el reencuentro familiar del pueblo Zio Bain para compartir todos los saberes ancestrales como juegos tradicionales, danzas, cuentos, historias, artesanías, bebidas y comidas tradicionales, música y como iniciación de purificación y cambio está, la ceremonia espiritual donde el Yai Bain (El Taita), aconsejan a las personas en que deben de mejorar, limpian el espacio de todas las enfermedades que se avecinan y también es significativo porque participan los estudiantes después de un proceso de formación y conocimiento de su historia como Sionas; lo mismo para los estudiantes que no son Sionas también les parece innovador la riqueza cultural que hay en su contexto.

Las estrategias se basan desde la interculturalidad Zio Bain con encuentros culturales, diarios de campo, entrevistas, talleres, diálogos informales, visitas a los abuelos, padres de familia y estudiantes; esto permite enriquecer el proceso de la implementación de la propuesta pedagógica.

Docente y estudiantes cuando hacían las visitas a los abuelos por respeto y recelo, se realizaban conversatorios donde los estudiantes solo se limitaban a escuchar y preguntar con base a la palabra de los mayores escuchando las respuestas.

En un tercer momento y a partir de la articulación entre la pedagogía decolonial y los planteamientos acerca de la Chagra indígena Zio Bain, fue fundamental definir aquello que se consideró en esta investigación por “Propuesta pedagógica decolonial para la recuperación de la Chagra indígena Zio Bain”; se tuvo en cuenta los aportes de Quijano Valencia y Ferrao Candau, quienes resaltan lo importante de la re-existencia: “Esto es, la persistencia de las comunidades indígenas y sus prácticas culturales ancestrales”, que para este caso, constituye el pueblo Zio bain y la recuperación de la Chagra.

Quijano Valencia, da a conocer las formas de instrumentalización política y de reactualización histórica en la tradición de un pueblo indígena. El autor, tiene presente lo complejo que se hace para un pueblo indígena todo lo relacionado con la socioculturalidad, en tanto siempre está ligada a la vida espiritual, material, simbólica y ambiental. La socioculturalidad indígena, está relacionada con las formas de producción y trabajo asociado a la contraprestación, las “Mingas” y el apego al trabajo comunitario con una visión de lucha anclada a la adscripción territorial, la pertenencia étnica, el trabajo, la vida en solidaridad, la revitalización cultural y la reproducción de la vida.

Quijano Valencia, menciona que la economía propia en el indígena constituye además un espacio para recrear la sabiduría ancestral y alimentar procesos por la soberanía alimentaria, es

un pilar fundamental en el plan de vida del indígena debido a que este espacio encierra los sistemas culturales de siembra, recolección e intercambio a través de la cooperación y la reciprocidad. En esta medida, el autor afirma que cuando una comunidad indígena posee y presenta visiones y prácticas económicas - culturales propias, estas son en su mayoría y sin proponérselo y sin grandes racionalizaciones manifestaciones decoloniales, prácticas que se hace necesario valorar y reivindicar porque no suceden al azar, sino que se potencializan en medio de limitaciones, problemas, contradicciones, amenazas y paradojas propias e inherentes a contextos y localidades heterogéneos.

Estas acciones permiten a la comunidad en ejercicio y con un horizonte decolonial, la recuperación de saberes, el fortalecimiento económico - cultural y los procesos autónomos, siempre en favor de la vida y en el marco de la resistencia social.

Por su parte Candau, hace énfasis en el desarrollo de la educación intercultural en América Latina, la cual constituye un proceso complejo, plural y original. Según la autora, “la problemática en la educación escolar indígena fue ampliándose para presentarse hoy íntimamente articulada con los diferentes proyectos de estado” (Candau, 2000, pág. 7); en donde se vincula las propuestas de educación intercultural a la perspectiva de la interculturalidad crítica. En la actualidad, en lo que corresponde a la educación propia predomina el enfoque funcional y el abordaje aditivo, en muchos casos folclorizante, que se limita a introducir componentes de las culturas de grupos sociales considerados “diferentes”, particularmente indígenas y afrodescendientes en el currículo escolar. Sin embargo, esta perspectiva es fundamental introducirla en los diferentes ámbitos sociales; en el caso de la educación, la educación propia todavía está muy poco presente en las instituciones de formación docente, lo

que dificulta y obstaculiza su desarrollo, a pesar de que existe una visibilización creciente en diferencias prácticas escolares y de la educación no formal.

Voces de los estudiantes.

Con la implementación del proyecto “La Chagra indígena Zio Bain, como propuesta educativa en el macro de la pedagogía decolonial”, los estudiantes manifestaron los siguientes aspectos:

1. Como estudiantes no dejamos de ser lo que somos, originarios de hogares ancestrales que desde la casa enseñan a convivir con la naturaleza, el cual expresan que se debe sembrar para cultivar, de lo contrario si no se cuida el ciclo de vida que requiere una semilla, no habrá frutos y alimentos para sobre vivir.

2. Cuando estamos en la escuela, es como el segundo hogar, donde el profesor ELKIN orienta el significado de cada de talle que hay en la chagra, aplicando las áreas obligatorias, en especial la lengua materna.

3. En el salón ya aplicamos la practica en lo teórico resolviendo problemas como:

- . El ciclo de vida de las plantas.
- . Cantidad de frutos, alimentos y nutrientes que calidad produce la chagra.
- . Relación con el tiempo y el espacio para la siembra.
- . Los precios favorables de los productos que pueden salir al mercado o también para beneficio de los estudiantes y familia educativa.

4. El ambiente escolar se torna participativo y de liderazgo ya que cada estudiante se responsabiliza de tareas para el encuentro de las mingas de pensamiento y trabajo escolar, de tal manera que hay más acercamiento de dialogo de saberes entre estudiantes, padres de familia y abuelos y docentes.

5. Se aprende practicando desde lo que se tiene en el entorno para aplicar también conocimiento occidental en aspectos como:

- . Alimentación tradicional.
- . Danzas.
- . Saberes ancestrales de cuentos, historias que han sucedido en otros lugares casi de manera similar.
- . El arte y la pintura que se puede conjugar de lo natural a lo occidental.
- . La recreación y deporte que nos divertimos con los juegos tradicionales y occidentales que ayuda a desarrollar las habilidades y destrezas del talento humano.

2.4 Identidad cultural

Para completar lo descrito, fue fundamental tener presente el concepto de identidad cultural; el cual, según Molano, es el sentido de pertenencia que se tiene a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. También, expresa que el término de identidad cultural no puede ser un concepto fijo, debido a que este se recrea de manera individual y colectiva y se retroalimenta de forma continua de la influencia exterior.

Por otra parte, de acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro; se dice que este concepto trasciende fronteras y que el origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio. La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos: “Estos son los sistemas de valores y creencias. Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad”. (González, 2000, pág. 43)

Por consiguiente, al articular la pedagogía decolonial y los planteamientos acerca de la Chagra indígena Zio Bain, la presente investigación se realiza una propuesta pedagógica decolonial que permite la recuperación de la chagra indígena Zio Bain. En este sentido, es importante conceptualizar desde el marco de la educación qué son las estrategias pedagógicas, herramientas que facilita el alcance de los objetivos propuestos.

Teniendo en cuenta, que la pedagogía decolonial es una práctica de re - existir y revivir la memoria histórica y cultural de los pueblos y comunidades étnicas en un contexto de permanente cambio y modernidad en la que pretende desaprender lo que se considera impuesto por lo colonial y reaprender los saberes ancestrales que se requieren resignificar. En este sentido se podría considerar en una idea que proyecta desde el escenario educativo integrar al conocimiento occidental, los saberes propios o conocimiento particulares que caracterizan a los pueblos y comunidades de nuestra región. De esta manera, la propuesta que se desarrolló en la

investigación busca contribuir a detener la pérdida del trabajo en la Chagra como pilar fundamental y esencia del pueblo Zio Bain.

2.5 Estrategias pedagógicas

Las estrategias pedagógicas son acciones que facilitan el aprendizaje de los estudiantes; Martiniano Román Pérez y Eloísa Díez López, plantean que las estrategias pedagógicas coadyuvan, tanto a estudiantes como a docentes a tener una idea más clara de los procedimientos a llevar a cabo y actuaciones concretas para empezar un plan progresivo, paulatino y constante, que durará con seguridad un tiempo más bien prolongado y que puede generar buenos resultados en las metas que se articulen al proceso de enseñanza - aprendizaje.

Román y Díez, proponen que entre la diversidad de estrategias que pueden plantearse dependiendo de los propósitos de enseñanza o aprendizaje, se debe en el marco de su diseño, evitar las críticas negativas, asumir la docencia de forma no autoritaria, programar previamente las actividades, valorar y reconocer el trabajo de los estudiantes, despertar la motivación intrínseca y el aprendizaje significativo, fomentar el trabajo cooperativo frente al competitivo y presentar tareas asequibles a las posibilidades de los estudiantes. Además, estos elementos que hacen parte de una estrategia pedagógica, permiten la interacción entre los miembros de la comunidad educativa y posibilita la elaboración de actividades que generan agrado y son significativas para los participantes, quienes se dispondrán activamente a la participación de las mismas. Una alternativa al respecto puede ser el taller, que constituye una realidad compleja, la cual, si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, complementado así los cursos teóricos, integra en un solo esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso pedagógico

y una instancia teórica - práctica. Esta conceptualización tiene relación con las expresadas por diferentes autores.

Por su parte, Perozo Betancourt, Guevara y Fuentes, manifiestan que un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se planteen y el tipo de asignatura que los organice puede desarrollarse en un aula pero también al aire libre. Pestalozzi argumenta que los conocimientos sin actividades prácticas constituyen el don más funesto que un genio enemigo ha hecho a nuestra época. “La actitud activa y transformadora que exige el desarrollo científico técnico y la formación (construcción cultural), constituye una de las razones para que los talleres hayan renacido en el quehacer pedagógico cotidiano”. (Casado y Sanchez, 2007, pág. 3)

Aylwin y Gis Bustos definen al taller, como una forma pedagógica que pretende lograr la integración entre teoría y práctica. Este es concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente por un docente y un grupo de estudiantes en el cual cada uno de los integrantes hace su aporte específico. El docente dirige a los alumnos, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las realidades concretas en las cuales se desarrollan los talleres y su tarea en terreno va más allá de la labor académica en función de los alumnos, debiendo prestar su aporte profesional en las tareas específicas que se desarrollan; por eso el taller pedagógico resulta: “Una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al estudiante operar con el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo”. (Betancourt Et, 2011, pág. 89)

Ander Egg, afirma que el taller es una forma de aprender y enseñar a través del trabajo en grupo; “Es un aprender haciendo en grupo” (Betancourt Et, 2011, pág. 90); así como también es un ámbito de reflexión y de acción en el que se pretende superar la separación que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo, entre la educación y la vida, que se da en todos los niveles de la educación desde la enseñanza primaria hasta la universitaria y teniendo en cuenta las diversas experiencias que esto implica. En este sentido, el taller se apoya en un principio de aprendizaje formulado por Froebel: "Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador, vigorizante que aprenderla simplemente por comunicación verbal de las ideas" (Froebel, 2007, pág. 25). Por otra parte, el taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido tradicional, sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. “Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más válidas que las del mismo profesor" (Egg, 1991, pág. 2)

En conclusión, se considera que el taller es una importante alternativa que permite una más cercana inserción en la realidad. Mediante el taller, docentes y estudiantes desafían en conjunto problemas específicos, buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se den de manera integrada como corresponde a una auténtica educación o formación integral. Por consiguiente, el taller se relaciona con la pedagogía decolonial porque este se constituiría en el espacio para que un colectivo de personas interactúen y compartan saberes propios y concebidos; además, los talleres permiten la autoreflexión y un aprendizaje interdisciplinario e incluyente. En este sentido, los talleres se desarrollaron pensando desde la

pedagogía decolonial dinamizando un espacio de integración y participación activa, que incluyó a casi la mayoría de las personas de la comunidad de Piñuña Blanco.

3. REFERENTE METODOLÓGICO Y DE RESULTADOS

Así nuestras prácticas pedagógicas tiene que cambiar, ya no vamos allegar todos los días a que los niños y niñas desarrollen las guías o hacerles exposiciones magistrales (no quiere decir que nunca lo vayamos hacer, pero no serán las únicas formas ni las más predominantes) y retomamos de la educación popular del gran pedagogo latinoamericano Paulo Freire cuatro criterios que nos ayudan a orientar estas acciones como estrategia de seguimiento o sistematización a la implementación de la propuesta. El dialogo en donde los saberes se construyen a partir de vida cotidiana de las comunidades como nos ha orientado el pueblo y que coincide con un fundamento de la educación popular que dice: “no aprendemos solos, aprendemos en comunidad”. Es un dialogo y una negociación permanente entre su cultura y las otras culturas presentes en el territorio, la idea es que el conocer la existencia de las otras culturas y los roles en esa relación intercultural, permite al pueblo generar estrategias de pervivencia cultural a través del proceso educativo. Entonces como docentes vamos básicamente a crear, facilitar, promover, participar de espacios, eventos, debates o procesos en donde este diálogo intercultural sea posible. La esperanza es una apuesta para construir caminos de esperanza en esta desigual carrera por subsistir como pueblo, de ahí que en el ciclo de enraizamiento este claramente marcado este pensamiento como alimento que va a nutrir los primeros años de los y las niñas en la escuela, además se hace un énfasis en la revitalización de la lengua materna May Coca.

La transformación de la realidad necesita un conocimiento profundo de su territorio y su gente para cambiar las condiciones de adversidad; en este sentido, el método de investigación participativa hace parte del proceso educativo que esperamos permita conocer las condiciones locales en relación con los contextos globales, para que el proceso escolar sea flexible y permita ajustes de acuerdo a la sabiduría de los taitas y la comunidad educativa.

La coherencia entre el sentimiento, pensamiento y la práctica es de todas las personas responsables en la formación de los niños y niñas del pueblo Zio Bain.

El pueblo Zio Bain es consiente que es necesario continuar esta discusión hasta alcanzar un nivel que muestre como darle vida a este pensamiento desde las prácticas educativas no solo de quien aprende como ser en la práctica un pueblo que vive la interculturalidad, pero también entiende que este dialogo debe abrir sea a otros pueblos que vienen construyendo su proceso educativo, por que hablar de interculturalidad implica ponerse de acuerdo inicialmente con quienes compartimos territorios e historias construidas juntos.

“Enseñar no es transferir Conocimiento. Sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender”. (Freire., 2012, pág. 17)

3.1 Factores que inciden en la pérdida de La Chagra Indígena Zio Bain

Por la falta de motivación desde el hogar, se debilita el fortalecimiento de su identidad indígena en sus usos y costumbres. Por ejemplo, cuando hay eventos culturales, se apoderan fácilmente del ambiente occidental practicando o participando muy poco con el consumo de

alimentos y bebidas, tradicionales que en este caso remplazan la chicha por el alcohol y las comidas tradicionales por el mecato o comidas rápidas, de igual manera con el vestido y las danzas disfrutaban la música y la ropa moderna. Esto hace que se vaya perdiendo u olvidando el significado de la Chagra en su pervivencia.

Por esta razón se describen los factores que se consideran como los principales constitutivos para que la Chagra Zio Bain no sea considerada como fundamental en la realidad de su pueblo.

El Territorio ancestral que los abuelos le heredaron al pueblo Zio Bain, ha sido el espacio de muchos conflictos estrechamente relacionados con la explotación de los recursos naturales; por este motivo, y dada la dinámica histórica del proceso de modernización, paulatinamente se fueron expropiando las tierras indígenas y dejando a su paso destrucción, violencia, saqueos, contaminación y la gradual pérdida de sus usos y costumbres como lo es el trabajo en la Chagra.

A través de los procesos históricos, los factores que han intervenido en la disminución de la Chagra para no hablar más de pérdida, se producen porque aún se mantiene como usos y costumbres algunos productos tradicionales en espacios reducidos, los cuales perviven la práctica de las comidas tradicionales en algunos hogares.

Los factores más notorios en la reducción de las Chagras familiares han sido por los cambios climáticos, donde la mayoría de las semillas, han desaparecido, produciendo como consecuencia la reducción de la calidad alimentaria. La contaminación de los suelos por los cultivos de usos

ilícitos también hace que la tierra en la mayor parte sea infértil, obstaculizando la calidad alimentaria reemplazando semillas propias por semillas transgénicas.

De igual manera las petroleras han incidido de una u otra manera, con la tala de bosques de manera indiscriminada, contaminación de las aguas, coadyuvando para la infertilidad de la tierra, no solo con eso, sino también se utiliza de manera constante la aplicación de algunos químicos para sostener las cosechas y evitar las plagas, trayendo como consecuencia la inestabilidad de la salud.

De este modo vemos que la pérdida de la Chagra Zio Bain, se da porque en algunos espacios del territorio hay tierra mala para sembrar, en buena medida porque ha sido contaminada e intervenida perjudicialmente, porque no se siembran los productos con las fechas del calendario agrícola y teniendo en cuenta las fases de la luna, produciendo que se pierda el trabajo por que las semillas no dan buenos frutos y esto hace que las personas se desobliguen para cultivar.

En la actualidad la comida tradicional todavía se consume pero en algunas familias no en todas, y buena parte de la población tiene grandes habilidades para la caza y la pesca, aunque estas últimas se ven afectadas en las personas que a causa del desplazamiento forzado tienen que irse a vivir a pueblos o ciudades. Es pertinente señalar, que en la dieta tradicional se han incorporado los cambios que produjo la colonización, porque la cantidad y calidad de la cacería y la pesca han disminuido debido al uso incontrolado e irrespetuoso de estas provisiones.

En el 2004, el incremento de la violencia en los territorios Zio Bain, obligó a varias familias a desplazarse a Mocoa; en 2007 se organizó el cabildo con el nombre de Jai Ziaya Bain, que quiere decir Gente del río grande, como recuerdo del lugar que tuvieron que abandonar. El cabildo está ubicado en el Barrio José Homero, en la capital del departamento del Putumayo.

Taita Celio es un Yai Bain consejero mayor quien manifiesta que lo que vino en el remedio (planta medicinal del Yagé que purifica y limpia el cuerpo), fue esto: “La gente blanca llegaron y se aprovecharan de muchas cosas de lo que nosotros conservamos hasta ahorita”, “Después la generación presente y futura no podrá conservarlos”, ciertos jóvenes preguntaron ¿Cómo será eso? Y él dijo yo lo que mire es que aquí tenemos buena montaña, selva, hay mucha casería, ríos, caños o quebradas pequeñas, hay todavía mucho pescado, pero se llegara el día que todo eso desaparecerá y ustedes llegara el día que no habrá casería, ni pescado. (ACIPS, 2006, pág. 60)

Después decía: “La tierra ahorita está llena de sangre que corre por las venas, como tener nosotros los brazos y por ahí corre sangre y así está ahorita la tierra”, “Vendrá gente blanca a buscar la sangre de la tierra”. Después del año setenta, nos damos cuenta lo que la gente blanca venía a buscar, la sangre era el petróleo, después de ustedes los niños, habrán otras generaciones, habrán terremotos cuando saquen la sangre”. (Gonzaya, 2013, pág. 19).

El pueblo Zio Bain del municipio de Puerto Asís están ubicado en las riveras amazónicas del río grande (Rio Putumayo) y de los ríos Orito, Aguarico y Cuyabeno, además de las quebradas Popiyuya, Senseya y Veneya; lugares sagrados que se ubicaban en este entorno y nuestras prácticas de cacería y pesca se desarrollaban bajo estas condiciones.

El territorio May Yija representa la vida misma, espacio que da de brindar de dar todo: el alimento, la cacería, la pesca, la Chagra, la medicina, los arboles maderables para construir algunas viviendas y para hacer los diferentes utensilios que se requieren para los oficios diarios como el mata frio, que es una artesanía que se la utiliza para escurrir el extracto de la yuca con el que se hace una deliciosa torta, que se llama casabe, asimismo los canastos, las mochilas, las hamacas, los remos o canoas. Sin embargo, vemos que cada día es más difícil conseguir los materiales por todas las intervenciones colonialistas que han acabado los recursos.

En el territorio ancestral, los Zio Bain, fortalecen la vida comunitaria con las mingas para la elaboración de las chagras u otras actividades que se necesiten para integrar al pueblo, como celebraciones especiales o fiestas tradicionales; también viven su espiritualidad desde la siembra del remedio sagrado, hasta la participación en las ceremonias. En la actualidad, todavía se consume la comida tradicional y buena parte de la población tiene grandes habilidades para la caza y la pesca, aunque estas últimas se ven afectadas en las personas que a causa del desplazamiento forzado tienen que irse a vivir a pueblos o ciudades. Es pertinente señalar, que a la dieta tradicional se han incorporado los cambios que produjo la colonización, porque las nuevas costumbres y la introducción de prácticas foráneas en la preparación de alimentos, modificaron en buena medida las prácticas alimenticias de la comunidad.

Figura 5. MATA FRÍO. HERRAMIENTA CON LA QUE SE EXPRIME EL EXTRACTO DE LA YUCA PARA HACER CAZABE.

Fuente Propia de esta Investigación. (Padre de familia). 2018.

Herramienta de nombre Mata Frio con la que se exprime la Yuca para la elaboración del producto denominado Cazabe. Fotografía tomada por el estudiante que presenta el informe final.

3.1.1 Desinterés por el trabajo en La Chagra y convivencia desigual con comunidades Colonas

Se puede afirmar que el desinterés por el trabajo en la Chagra se debe a que las familias de la comunidad Zio Bain, no cuentan con un terreno adecuado para implementar el trabajo y los pocos hogares que tienen un terreno adecuado la dejan de trabajar y producir para ser utilizada en la siembra de cultivos de usos ilícitos y aquí también cabe resaltar que hay familias de la nueva generación que conviven con personas colonas y han colonizado sus pensamientos, por eso no

les gusta trabajar la Chagra, porque los productos se demoran mucho en dar frutos, por lo tanto buscan un cultivo que les genere recursos más rápido, en este caso la Coca como uso ilícito, considerando que a su vez esta es una de las plantas que se utilizan para hacer diferentes preparativos o medicamentos tradicionales para combatir diferentes enfermedades y también para hacer aromáticas.

Así se afirma que cuando no se cuenta con un terreno adecuado para cultivar los diferentes productos propios, los únicos lugares buenos para la siembra que tienen las familias los ocupan trabajando los cultivos de uso ilícito, afectando mucho porque se debilita el interés por el trabajo en la Chagra y de este modo los productos tradicionales del pueblo Zio Bain tienden a perderse.

Tal afirmación se construye a partir del trabajo en campo con la comunidad, actividades como entrevistas semiestructuradas, diario de campo, revisión bibliográfica documental a los estudiantes, padres de familia y comunidad de la sede educativa Piñuña Blanco, quienes dan cuenta de esta problemática tan fuerte para los procesos de identidad cultural de la comunidad Zio Bain.

Al respecto Mayeline Noa y Carmely Ocoguaje Madres de familia mencionan que no trabajan en la Chagra y se empieza a perder las tradiciones: “No trabajan en la Chagra porque no hay buena tierra adecuada para sembrar las diferentes semillas tradicionales, porque los terrenos son muy chuquiosos”. (Noa M y Ocoguaje A, 2017)

La mayor consecuencia de ese desinterés es el olvido y el rezago, ya que las personas se dedican a otros trabajos occidentales que les generan con más facilismo el factor económico para así poder sostener a sus familias.

3. 1. 2 Pérdida del Sentido de Pertenencia

Las causas de la pérdida del sentido de pertenencia del pueblo indígena Zio Bain ha pasado por varios procesos históricos: antes de la llegada de los primeros pobladores, durante el proceso de colonización e independencia donde se constituyeron las repúblicas y con ellas la continuidad de la colonización hasta hoy la resistencia de los pueblos indígenas a través de los procesos organizativos autónomos, fundamentados en su ancestralidad.

En estos contextos históricos es relevante la imposición de una educación escolarizada, siendo esta una de las formas de imposición y alienación más compleja de tipo cultural a través de la religión y de la instauración de una educación ajena a los pueblos indígenas.

Ha sido difícil asumir el peso histórico de la negación cultural, cuyo resultado más nocivo es la paulatina interiorización en los indígenas de los modelos de desarrollo diferentes a su cultura y diferentes sistemas de vida, con concepciones desde valores diferentes a su sociedad y naturaleza, en la medida que se han afianzado los procesos de integración, reducción, aculturación y negación de sus propios usos y costumbres. Estos factores en este momento se constituyen en una de las mayores debilidades culturales para afrontar la compleja problemática general que se vive y que coadyuvan para que la identidad de la comunidad, así como el sentido de pertenencia por lo propio se vean intervenidos.

Una forma de evidenciar esta negación es el impacto que ha generado la imposición de la escuela como elemento ajeno en el mundo indígena, la cual ha sido aceptada desde el argumento de la imperiosa necesidad de saber leer y escribir, aprender castellano para poder comunicarse con los no indígenas, pero sobre todo para poder “Desarrollarse”.

A través del tiempo, los procesos de aculturación que se han estado presentando dentro de la cultura, hace que haya una exigencia de análisis para lograr restablecer lo que hoy se tiene para fortalecer la cultura mediante la reestructuración de la organización de los resguardos , cabildos pueblos Sionas que están en diferentes territorios, para que de una u otra manera se busque estrategias que en caminen a una sola cosmovisión Zio Bain, para entender el sentido de pertenencia en las asambleas, encuentros espirituales con los Yai Bain, las mingas, con base a los acuerdos que los asigna la misma comunidad, donde se plasman en un documento llamado reglamento interno para poder salvaguardar el territorio y así defender lo que se conoce, se tiene y se defiende los derechos nacionales e internacionales a través de la concertación y el consenso, de esta manera se daría inicio al proceso de sentido de pertenencia.

Pese a esto, procesos alternos como la etnoeducación fueron en su momento una iniciativa que aportó en los desarrollos de los procesos y experiencias educativas internas para los diferentes pueblos originarios, pero su misma concepción generalizada para todos los grupos étnicos (afros, raizales, gitanos e indígenas) no tuvo en cuenta las especificidades concretas e intereses de los pueblos indígenas y sus limitaciones que llevó a pensar con mucha más decisión en la clase de educación que se requiere para garantizar la pervivencia de la cultura .

Para poder llegar a discernir sobre la pérdida de pertenencia en el pueblo Zio Bain, se realizaron entrevistas y observación participante con los abuelos, abuelas, estudiantes y padres de familia de la sede educativa Piñuña Blanco, además de la información teórica y bibliográfica recopilada durante la investigación.

El aceleramiento de la globalización, hace que haya cambios drásticos dentro de la cultura Zio Bain, en especial con la educación occidental donde los más afectados son las nuevas generaciones; en el sentido que están perdiendo su identidad en algunos usos y costumbres como en la lengua materna, el trabajo en la Chagra y cambio de alimentos transgénicos por lo tradicional.

De este modo se puede ver que las consecuencias de la pérdida del sentido de pertenencia, han sido en buena medida producto de la invasión y colonización que vinieron a imponer los poderes extravagantes occidentales, llegando a prohibir los usos y costumbres de la tradición indígena; por esta razón la vida de los indígenas cambió casi en su totalidad, desencadenando en el caso específico que los productos que se cultivaban y eran propios fueran quedando rezagados y se perdiera su sentido exponencial como elementos simbólicos constructores de cultura.

En este punto vale la pena resaltar que antiguamente para que los productos fueran cultivados, no se utilizaba ninguna clase de químicos o semillas transgénicas y por eso los mayores o abuelos vivían durante mucho tiempo, porque no comían alimentos que eran tratados con químicos, en cambio hoy en día las nuevas generaciones ya muy poco le ponen la importancia al trabajo en la Chagra con los productos tradicionales y buscan el facilismo.

Toda semilla que siembran es tratada con químicos, siendo esta una de las razones para que los indígenas de hoy tengan una expectativa menor de vida, ya que los químicos traen muchas enfermedades a temprana edad.

4. CARACTERÍSTICAS ANCESTRALES, SOCIALES Y CULTURALES DE LA CHAGRA ZIO BAIN

Dentro del plan de vida del pueblo Zio Bain, la Chagra es el escenario por excelencia de aprendizaje y transmisión de los usos y costumbres; es ahí donde los abuelos y padres enseñan a los hijos a valorar los alimentos, plantas medicinales, maderables, plantas sagradas y los animales, constituyéndose en un espacio educativo para aprender.

4.1 Características Ancestrales

Los Sionas del municipio de Puerto Asís (Putumayo), se autodenominan Gantuya bain (Gente de caña brava). Fueron muy pocos los que conservaron la lengua materna. Bajo el dominio de la colonización que usurparon territorios el cual los Sionas, se vieron obligados a movilizarse a lugares más aislados, río abajo o en las vertientes de los ríos Sanmiguel o Aguarico; también se han aunado a otros indígenas que viven en las riberas de los ríos, para poder estabilizar sus propios espacios y practicar la pervivencia de su cultura.

Esta situación se refleja en los siguientes resguardos y cabildos: Piñuña Blanco, Santa Elena, Orito, Vegas de Santa Ana, Mocoa y Citara, donde se ha presentado la mezcla racial entre colonos e indígenas. El resguardo Buenavista es el único caserío que ha mantenido su identidad

como comunidad Siona, el cual fue fundado en la década de 1930, después de la muerte del renombrado cacique curaca Leónidas Yaiguaje.

Hasta su muerte, la mayoría de la gente de Gantuya (Gente del río Putumayo), vivían en la vereda comandante bajo su liderazgo; después de la muerte del cacique, los Sionas abandonaron la vereda comandante y se desplazaron a otros lugares, como era costumbre cuando se producía la muerte de un cacique curaca.

Un grupo pequeño se asentó en la vereda Nueva Granada y otro número mayor en Buena Vista siguiendo a Arsenio Yaiguaje el hijo de Leónidas que también era curaca.

La Chagra en la familia

Esto está relacionado con la recuperación del trabajo y las prácticas tradicionales que realizaban antes y a diario los Zio Bain por medio de la Chagra, porque en ella es donde está y se consiguen algunos productos propios que se usaron para la alimentación de las familias y pueblo en general. En este caso se usaba mucho la tradición del trueque entre las mismas familias que vivían cercanas unas a las otras; esto se hacía siempre cuando los productos estaban dando frutos, se trataba de la subsistencia familiar para la población indígena, también se compartía por medio de encuentros familiares y encuentros o reuniones comunitarias.

La esencia es que el sistema tradicional de producción Zio Bain se compone de cinco actividades principales que son: la cacería, la pesca, recolección de diferentes recursos del

bosque, la producción pecuaria y la producción agrícola; todo esto en función de un sistema ancestral en el que la Chagra del pueblo Zio Bain.

Se considera como un lugar donde se siembran muchos de los productos para la alimentación de las familias, un lugar donde se enseñan y se aprenden las formas y costumbres de siembra y manejo de los cultivos alimentarios y medicinales; un sitio sagrado, es como la madre que ofrece el seno para alimentar y subsistir.

Este espacio sagrado cumple con una función muy importante, es el espacio clave para conservar la producción tradicional, las especies y variedades agrícolas más importantes para la alimentación de las familias del Pueblo Zio Bain.

Lo difícil con la Chagra, es que por la pérdida de los territorios ancestrales, se han perdido también las condiciones para su conservación y su continuidad, ya que hoy es más difícil tener territorio suficiente para dejar descansar los suelos; el tiempo necesario para recuperar su fertilidad. Pero más importante todavía es la dificultad que se tiene para la transmisión de los conocimientos de los mayores a los niños y jóvenes.

Se entiende que la Chagra indígena es donde se practica y se cultiva la siembra y mantenimiento de los diferentes productos autóctonos de cada grupo indígena para el abastecimiento de cada núcleo familiar y poder subsistir. Para el Pueblo Zio Bain, la Chagra es la estrategia productiva más importante, porque siempre ofrece gran parte de los alimentos para la comunidad.

Así, las características ancestrales se relacionan con la implementación de las Chagras tradicionales, las cuales tenían características especiales para sus arreglos, determinados por una gran variedad de semillas sembradas en “Revoltura”, ayudando a restaurar los suelos, a controlar las plagas y garantizando la diversidad de alimentos para la familia; sin embargo, actualmente la mayoría de las Chagras no presentan este tipo de arreglos; las especies sembradas son muy pocas y se encuentran solo a la orilla de la chagra o muy dispersas o como dice la gente “Todavía se encuentra algunas semillas pero lejo, lejo”.

A veces cuando la extensión era mayor, se realizaban las mingas con la ayuda de las familias vecinas a través del cambio de mano o a veces con el compromiso de devolverle el trabajo.

Cuando se habla de un proceso de subsistencia se refiere al sustento diario, pero todo esto ha tenido un cambio debido a la colonización, porque el indígena se dejó guiar por las costumbres del blanco y fue olvidando lo propio en especial las épocas de siembra; hoy ya no se tiene en cuenta el tipo de semillas y el tiempo, esto hace que haya escases y la necesidad de retomar lo autóctono para no sufrir la pérdida o la extinción de las semillas nativas, recuperando la Chagra tradicional, hacer valer la palabra y la orientación del Yai Bain (Taita o Cacique) para poder fortalecer lo que está débil.

Por lo general las chagras actuales no tienen más de 10 especies sembradas y se observa que los productos más cultivados son plátano, chontaduro, caña, yuca, naranja, zapote y coca, incluso algunas Chagras poseen solo una o dos especies sembradas, lo cual no es conveniente ya que se pierden las semillas de uso tradicional, así como aumenta el ataque de plagas y enfermedades en

los cultivos y se daña la calidad de los suelos como puede verse actualmente con la presencia de la planta llamada Vende Aguja, que aparece en suelos muy ácidos, es decir que ya están pobres en nutrientes o desgastados.

Figura 6. CHAGRA ZIO BAIN EN LA ACTUALIDAD.

Fuente Propia de esta Investigación. (Chagra madre de familia). 2018.

Fotografía tomada por le estudiante que presenta el informe de la huerta familiar o Chagra que representa el trabajo de la tierra en la cultura Zio Bain.

De este modo se afirma que para fortalecer la cultura agrícola de productos como la yuca, plátano, caña, maíz, arroz, tomate, maduro, entre otros, se requiere del compromiso y trabajo comunitario, ya que todos estos productos se requieren en la comunidad y se puede asegurar que al fortalecer la agricultura, se asegura la subsistencia de las generaciones futuras se alimenta al pueblo Zio Bain y demás poblaciones de municipios vecinos, garantizando también diversos procesos de comercialización en la región.

Los mayores cuentan que habían unos abuelitos que decidieron limpiar un pedazo de tierra para hacer una Chagra, cuando ellos ya la tenían limpia dejaron unos días que se marchite el

monte y algunos palos, luego decidieron ir a quemar, cuando ya habían quemado dejaron pasar un tiempo para que se asiente la ceniza, cuando ellos decidieron ir a sembrar miraron unos montoncitos de tierra en las cuatro esquinas y en todo el lugar quemado salieron para la casa en busca del Taita y le comentaron.

Ellos todos asustados por que querían saber que era que había pasado, el Taita les dijo hoy en la noche tomamos Yagesito y miraremos quien anda rondando el lugar donde van a ser la Chagra; en medio de la ceremonia de Yagé el Taita comenzó a cantar, después de un rato en medio del canto el visualizó la que había andado y regado los montoncitos de tierra era una Morrocuya que andaba regando diferente clases de semillas y criara monte para que sigan siempre limpiando y haciendo Chagra. “Ella fue la que dejó la herencia de la Chagra porque nos denominamos Zio Bain (Gente de Chagra)”. (Yai Guaje P, 2009, pág. 27).

4.1.1 Origen del concepto Gente de Chagra – Zio Bain

Tratándose de una característica tradicional fundamental, el origen del concepto de gente de Chagra tiene su inicio en la palabra de la oralitura del pueblo Zio Bain,

Desde el Plan de vida, pilar de subsistencia se reconoce que en un tiempo los mayores Sionas decidieron sembrar, para lo cual socolaron, derribaron y repicaron; después de un tiempo lo quemarón hasta que todo quedó como un patio. Después los mayores se preguntaron: ¿Está lista la tierra para sembrar la comida?, había escases y los mayores se pusieron de acuerdo y decidieron tomar remedio.

Al siguiente día dijeron que debían sembrar comida antes de que venga el venado, mediante la siembra de semillas de yuca dispersando en las esquinas para que el venado no venga y traiga semillas de yuca con plagas; sin embargo el venado ya había brincado y dispersado yuca de venado, por esa causa en los rastrojos crece la yuca de venado y reconocen que esa yuca es medicinal, aun así los mayores siguieron sembrando.

Al tiempo uno de los mayores decidió revisar donde habían sembrado y encontró montoncitos de monte y se preguntaba ¿Por qué en ese sitio tan limpio aparecían montones de monte? Y se volvía a preguntar ¿porque será?, hasta que un día decidió comprobar y se fue al sitio y sentado desde una esquina, trascurrido unos momentos en la tarde vio de pronto salir a una abuelita cargando una mochila y al moverse la abuelita sonaba “chazz” y salían unas hojas y al terminar vio volverse la viejita al monte.

El mayor regresó donde estaban los otros mayores y les conto que miro a una abuelita cargando en una mochila y ella anda regando monte en la chagra de nosotros y de inmediato los mayores acordaron tomar remedio.

Durante la ceremonia de Yagé los mayores cantaron varias oraciones hasta que llegaron a un punto con los cantos, cuando de pronto venia la viejita, que iba llegando y vieron que se trataba de una Morrocuya y reconfirmaron que si era la Morrocuya y los mayores siguieron cantando; al llegar la Morrocuya le preguntaron ¿Es usted quien anda regando montoncitos de monte? y ¿Por qué anda haciendo eso?; contesto la Morrocuya que como no hay monte ando regando semillas para que crezca monte y ustedes sembraran siempre comida y así mismo crecerá monte y los mayores le respondieron afirmativamente.

Como ya se habían regado semillas de monte y los mayores habían empezado a sembrar toda clase de comida y así como iba creciendo el monte, la abuelita les dijo “Ustedes sembraran, vivirán limpiando monte porque a ustedes les gusta hacer Chagras, unas aquí otras allá, ustedes vivirán tumbando y limpiando monte, entonces ustedes van a ser gente de Chagra”, por eso en nuestro idioma somos Zio Bain y la Morrocoya fue la que dejo esa herencia.

Al hablar de la mitología de la Morrocoya, se demuestra una correlación entre la naturaleza y el hombre, la manera tan importante de estar en comunicación y valorar el origen de la vida de una mujer que dios le ha dado la capacidad de procrear; de igual manera la madre tierra que da sus productos siempre y cuando se siembre y se tenga en cuenta desde los Zio Bain los consejos de orientación que dan los Yai Bain desde la espiritualidad, por eso la mitología es un sabio proceso que se debe conservar los usos y costumbres sin perder la identidad de lo que somos Gente de Chagra conservadores y amantes de la biodiversidad.

4.1.2 Subsistencia familiar

Las causas de la subsistencia familiar por las cuales se fueron cambiando algunas prácticas desde la Chagra, surgió desde la llegada de la colonización al municipio de Puerto Asís, en especial con los pueblos indígenas, a quienes se les vinieron a imponer los pensamientos occidentales.

Estos cambios fueron muy duros porque prohibieron el idioma propio por el Español, las comidas tradicionales por las occidentales, el traje tradicional por el colono; afectando

preponderantemente la forma de pensar como indígenas, ocasionando el olvido de los usos y costumbres.

Los procesos de subsistencia de los ancestros han ido cambiando con el tiempo, en especial con el mal manejo del medio ambiente, lo que ha llevado a la escases de los animales de monte y de los peces que tanto abundaban en el pasado, haciendo que cada vez sea más difícil cazar, pescar y recolectar frutos silvestres.

Las Chagras tal y como las hacían los abuelos han ido cambiando y desapareciendo debido a los cambios culturales por efecto de la escasez de tierra, los proyectos externos inadecuados, la colonización y los matrimonios con otras personas ajenas a la cultura, causado cambios en los usos y costumbres de los comunitarios.

Al respecto el plan de vida del pueblo Siona, se afirma que las necesidades económicas, la dependencia de insumos externos (algunos indispensables y otros innecesarios) y la presión que se ejerce sobre el pueblo, hizo que los cultivos ilícitos de coca reemplazaran los cultivos propios de pan coger, y ahora no se cuenta con suficientes alimentos para subsistir y de este modo también las semillas se han ido perdiendo”.

Para obtener esta información, fue necesario buscar la voz de los abuelos, abuelas, educandos y padres de familia del pueblo Siona; con ellos se recopiló información a través de entrevistas y encuentros de diálogos abiertos que permitieron ejercer un trabajo, también de conciencia social frente a la problemática asociada a la chagra Zio Bain.

4.2 Características Sociales

Se trata de compartir los pensamientos de los unos a los otros con una hermandad indígena para fortalecer los usos y costumbres tanto en danza, artesanía, vestimenta del traje tradicional y el idioma propio en las prácticas de las siembras de los diferentes productos en la Chagra.

4.2.1 Encuentros familiares

Los encuentros familiares infortunadamente cada vez son más pocos ya que algunos adultos y jóvenes no les interesa mucho el conocimiento de los mayores de la comunidad, así como crece constantemente el interés por dedicarse a cultivar otros cultivos ajenos a los de la comunidad. Los jóvenes practican poco las orientaciones de los mayores, así como el valor y la importancia del trabajo en los encuentros familiares con los habitantes de la comunidad porque tienen otros pensamientos ajenos, ósea occidentales y de manera individual les da pereza a las nuevas generaciones y a los adultos cultivar la Chagra, porque las semillas se demoran mucho en dar los frutos y siempre buscan el facilismo, para poder consumirlos prefieren ir a ganarse un jornal raspando coca y con ello comprar los productos occidentales.

Con esto se puede observar que, una de las consecuencias más graves de esta situación es que no hay motivación por aprender el conocimiento de los mayores a través de los trabajos comunitarios, actualmente la colonización de pensamiento ha sido tal que los pobladores del territorio Zio Bain ya tienen metido en su mente, sobre todo la mayoría de los jóvenes y adultos contemporáneos las influencias consumistas y avasalladoras del pensamiento colono.

4.3 Características Culturales

Se trata de practicar los usos y costumbres de la etnia indígena tanto en eventos culturales y reuniones o asambleas. Las características culturales que giran en torno a la chagra Zio Bain, están relacionados con diferentes aspectos tales como la vivienda, ya que las características ancestrales de estas incluían una relación directa con el territorio, pues el piso de las casas era de tierra, el techo de canambo, hojas de guasipanga, hojas de yarina, el encierro era de yaripa de chonta amarrado con bejuco de yare que esto era lo más fino en ese tiempo, y la casa o tomadero de Yagé era de pura tierra. La costumbre era de dormir en hamaca, toldillo de lienzo y el abrigo que utilizaban en tiempo de invierno era un fogón de leña al lado de la hamaca que era de chambira tejida.

Figura 7. CASA TRADICIONAL ZIO BAIN

Fuente: Álbum del resguardo Piñuña Blanco. (2016)

Imagen tradicional de la vivienda de los habitantes de la cultura Zio Bain.

En cuanto a la alimentación, se comía chucula, se tomaba chicha de maduro, chicha blanca, casabe, fariña, caldo de ají, ají negro, carne de monte, pescado, frutas silvestres, plátano, frutas caseras, chontaduro. Los productos comestibles eran los que se cultivaban y se intercambia, no había entrado la industria de la comida.

Las mujeres se ponían follera y blusa corta, chaquiras; los hombres se colocaban cuzma, chaquiras, plumas, escobillas de yarina. Todo esto ya se ha olvidado por que les da vergüenza.

La mayoría de artesanías se elaboraban constantemente, ahora se elaboran muy pocas hamacas, canoas, remos, bodoqueras, canoas, flechas, atarrayas, cedazos, mata fríos, trabajos en arcilla como jarras, tiestos, ollas, cabos de hacha en madera.

Cuando se hacían las fiestas se utilizaba el tambor, el rondador, la flauta, el instrumento de morrocoy y las maracas. Las costumbres han cambiado, así como cambia la vida, Ahora usamos otras músicas, unas más bonitas que otras y sabemos que tenemos que seguir aprendiendo y lo que queremos es que siempre sea en beneficio de nuestro pueblo. Se danzaba en noche buena, en carnaval, en pascuas y en las fiestas de la patrona Santa Ana.

4.3.1 Encuentros comunitarios

Los encuentros comunitarios han sido otro elemento de debilidad por la falta de motivación de la mayor parte de la comunidad, para volver a revitalizar lo que se está perdiendo, que es el amor al trabajo en la Chagra y para la Chagra, como quehacer cotidiano que realizan todos los Zio Bain.

La contaminación ambiental ha infertilizado algunos suelos perjudicando la pérdida de muchas semillas ancestrales, haciendo que en las familias su alimentación tradicional la remplacen con productos occidentales, dándole poca importancia a las comidas tradicionales.

Las organizaciones indígenas en Colombia, a lo largo de toda su historia vienen construyendo políticas educativas frente al Estado y sus respectivos gobiernos, para visibilizar los procesos e intereses educativos y exigir sus cumplimientos de sus derechos, los cuales se han venido logrando para que se reconozca el derecho de los indígenas a una educación diferenciada, autónoma bajo los principios de territorialidad e identidad, logrando con ello convenios destacados como con el Ministerio de Educación Nacional y las organizaciones indígenas con la capacitación profesional de etnoeducación que expide la resolución 9549 de 1986, y que ordena un sistema de profesionalización especial para maestros indígenas a partir de las experiencias educativas.

Posteriormente en 1991, con el apoyo de tres constituyentes indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, se dio un proceso de reflexión y elaboración de propuestas educativas con exigencias de reconocimiento de diversidad cultural, el plurilingüismo, es decir la interculturalidad como opción de relacionamiento social.

Se continua con la reglamentación general de educación desde el título 3, capítulo 3 con la concertación, diseño y promulgación del decreto 804 del 1995, concertación que se ampliaría a los pueblos afro colombianos, raizales y gitanos además de los indígenas y que se hace en concertación con el MEN el decreto 804 constituye en realmente en el eje de la defensa y desarrollo de la educación indígena aunque su ampliación sea muy limitada.

En el 2001 y 2002 se fue realizando un proceso de diagnóstico hacia la construcción de la política que fue emprendida entre la ONIC (Organización nacional indígena colombiana) y el MEN con tres ejes de trabajo, planes de vida, formación docente y material educativo, donde ya se empieza a retroalimentar desde la etnoeducación a través del PECCI (Proyecto Educativo Comunitario Indígena).

Revitalización de las organizaciones comunitarias como una forma de accionar desde el punto de la sensibilización del tejido social y cultural para darle importancia al sentido de pertenencia para gestionar proyectos programas en torno a una cohesión social.

Las líneas de acción para fortalecer cada uno de los ocho pilares que componen el plan de vida del pueblo Siona en lo social y cultural para un manejo adecuado de relaciones con otros pueblos y el estado, tiene en cuenta los siguientes elementos: políticos, organizativos, administrativos, económicos, educativos, productivos, bienestar y salud.

Desde la educación propia, se retoma los pilares: Gente, donde se tiene en cuenta la población en este caso Taitas y líderes que guían y orientan el pensamiento para convivir con armonía con base a los conocimientos de los mayores la sabiduría y la espiritualidad con el sagrado remedio el Yagé.

Lengua materna: es un pilar que fortalece la identidad, centrando temáticas para un currículo propio y las personas que dominan la lengua materna, sean los maestros bilingües quienes

orienten la cultura en los niños y jóvenes todos los saberes ancestrales desde la Chagra articulado con la educación occidental.

Territorio: el pilar del territorio, permite accionar de manera colectiva consultada y concertada con las autoridades Zio Bain para que haya la ejecución de proyectos planes y programas para un bienestar social.

Pensamiento: el pilar de pensamiento propicia el intercambio con los sabedores y autoridades para fortalecer los saberes ancestrales y reconocer los derechos y deberes de la ley de origen y la ley occidental frente a diversas instituciones para plasmar las propuestas de las necesidades que se vienen presentando en todos los pilares para estar en pie con la resistencia cultural versus la innovación tecnológica.

5. LA CHAGRA ZIO BAIN COMO ESPACIO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL PUEBLO ZIO BAIN EN EL CONTEXTO DEL CENTRO EDUCATIVO BUENAVISTA

La Chagra para el pueblo Zio Bain es el sustento de vida de pervivencia cultural en las prácticas de usos y costumbres de todos los saberes ancestrales como base fundamental para fortalecer la identidad desde la gestación hasta todo el proceso de desarrollo integral de las familias en especial los niños y las niñas donde aprenden desde la casa, la comunidad y por último la escuela como espacio para practicar estrategias pedagógicas donde siga conservando el sentimiento de pertenencia étnica indígena y su propia alimentación con el compartir diario de sembrar, conversar saberes ancestrales, comer y retroalimentar la lengua materna en los diferentes que ha seres cotidianos que a un existe dentro del territorio.

Pese a los cambios constantes de aculturación, aun se tiene firme el trabajo por la tierra a través de las mingas, los eventos culturales con gastronomía tradicional, las ceremonias espirituales por medio del Yagé como regla principal de ley de origen para darle sentido de pertenencia a lo que a un se conserva dentro del territorio (casería, pesca y alimentos propios como la yuca, plátano, chiro, papaya, piña, banano, árboles frutales, maderables, plantas medicinales y se millas para la elaboración de artesanías)

La Chagra Indígena Zio Bain, como propuesta educativa en el marco de la pedagogía decolonial en el centro Buenavista, sede Piñuña Blanco de Puerto Asís Putumayo, surge por la necesidad de implementar desde la escuela estrategias pedagógicas de manera práctica para que los estudiantes tengan sentido de pertenencia de su origen de porque son Zio Bain, que es un territorio, porque re fortalecer los usos y costumbres, de tal manera que entienda y valore lo que está en su contexto de la realidad con el fin de que en la medida que va avanzando su proceso de desarrollo integral y de aprendizaje académico también tenga claro que cuando termine sus estudios de primaria y bachillerato e ingrese a estudios superiores, no pierda la raíz de donde viene y para donde va sin perder su identidad, por lo menos que sepa los saberes y costumbres culturales que le ayudara a interesarse por estudiar cualquier rama de la ciencia el cual enfoca todo un círculo de conocimientos de la vida cotidiana hacia un futuro más profesional ,sin perder su esencia indígena. Por ejemplo las palabras sabias de los mayores es decir, “La universidad de la vida es el territorio, la Chagra, porque ahí aprende su cultura, si eres bueno para casería, serás buen cazador, o para la pesca, la artesanía, otros oficios cotidianos con inclusión de la práctica de la lengua materna que la va aprender mejor en su quehacer cotidiano más que en lo académico.

Propuesta curricular desde el MEN como área optativa, “Cultura Siona” a través de la aplicación del eje integrador Chagra como espacio práctico cultural, para identificar las fortalezas y debilidades de potencialidad y conocimiento empírico que trae el estudiante desde casa y continúe dándole importancia junto con el conocimiento occidental para fortalecer su proyecto de vida de acuerdo a su talento humano. De ahí la importancia de la intencionalidad como docente, es practicar, conservar y revitalizar los saberes y conocimientos de los mayores a través de diferentes estrategias pedagógicas de investigación de todos esos saberes culturales, transmitiéndoles a los niños dentro y fuera del aula, en especial en el quehacer diario del trabajo en la Chagra escolar Zio Bain, conjugar estos saberes sobre mingas de pensamiento, minga de la siembra de los productos tradicionales y su respectivo mantenimiento que se le debe hacer a cada planta diferente hasta que llega su ciclo de dar la reproducción y poder conservar la gastronomía propia. Las preparaciones de las comidas y bebidas tradicionales del pueblo Zio Bain, valorando su legado ancestral, su pensamiento de la palabra a través de los consejos que siempre ha pasado de generación en generación, de tal manera que va transcurriendo el tiempo, exige que se vaya acoplando lo cultural con lo innovador para continuar investigando esos cambios socio - culturales como reto para enfrentar la globalización.

La propuesta pedagógica al surgir de la necesidad de revitalizar el fortalecimiento de la Chagra desde la escuela a través de estrategias pedagógicas como herramienta, es con el fin de que el estudiante se dé cuenta que se ama lo que se conoce, se habla con seguridad y orgullo de lo que sabe, sin tener un vacío cultural desde su origen, compartiendo esos saberes de la casa, la comunidad y la escuela; a la vez comparando con las teorías científicas de ciertos autores que también forman parte de este propósito pedagógico, en este estudio reflexivo y práctico como lo

expresa Catherine Wals, que de igual manera retoma a Paulo Freire para esbozar las perspectivas de colonial de la pedagogía. Además por ética profesional y ley de origen es un compromiso claro que se tiene como docente cuando se llega a los acuerdos con el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades tradicionales de dar el aval a docentes de la misma etnia con el fin de que se preste el servicio etnoeducativo, para mejorar la calidad de fortalecimiento cultural integrado con la educación occidental.

La chagra es la estrategia productiva más importante, porque siempre ofrece gran parte de nuestros alimentos.

De la chagra pensamos de acuerdo con la cartilla “El pilar de subsistencia del Plan de vida del Pueblo Siona: La Chagra” La instalación de una Chagra tiene un proceso y un reglamento propio. Antes el hombre y la mujer madrugaban a las 2 o 3 de la mañana, tomaban Yoco, este es un vejuco que sirve para purgarse y le quita la pereza lo pone activo en los diferentes trabajos de la Chagra hacían artesanías. Luego despertaban a los hijos desde el mayor hasta el menor, se sentaban y los mayores aconsejaban y todos tomaban Yoco, afilaban las herramientas y se iban a la chagra a trabajar. Todo hasta los caminos debían estar limpios, se caminaba descalzo, las chagras debían quedar limpias como patio.

Se consumían frutas de las Chagras, se cazaba, se pescaba y se cocinaba en la misma Chagra, se vivía mucho tiempo en las Chagras, por eso es que se reconoce al pueblo Zio Bain como Gente de Chagra.

La limpieza de la Chagra se hizo siempre a mano sin utilización de químicos. Para la siembra se hacía ahoyado con la paleta de Morrocoy. Para que algunas plantas crezcan de gran tamaño, se siembran en luna creciente y para lo contrario se siembra en luna menguante. Nunca se siembra en luna tierna (luna nueva) y siempre es necesario esperar por lo menos hasta quinto de luna. La socola preferiblemente en luna tierna.

Se deja bien limpio para la siembra de yuca y se hacen huecos para la siembra de plátano, maíz y otras. Para hortalizas se hacen semilleros en tierra, luego se hace trasplante en la Chagra y del mismo modo para la siembra de frutales.

Se quema en verano, mientras que en invierno se dejaba descomponer el material vegetal después de socola y tumba, se recogía el material vegetal y la palizada en una orilla de la Chagra, se dejaba secar, se quemaba y en ese lugar luego se sembraba alguna semilla.

Para la yuca, se despalizaba bien, todo limpio. La gente ingresaba a la Chagra sin cargar nada pesado y de esa forma todos estaban relajados para sembrar la yuca, de esa forma resulta más productiva.

Se usaba la minga, el apoyo mutuo en las jornadas de trabajo, se destacaban valores como el respeto, la tranquilidad, la sinceridad, la solidaridad, no existía el egoísmo e imperaba la ayuda mutua y el disfrute colectivo de los recursos (carne, peces, frutos) con los demás.

La chicha era en grandes cantidades, para los visitantes y participantes en los trabajos de mano cambiada. La convivencia entre familias se hacía compartiendo las comidas y los remedios, en armonía. Por eso es fundamental volver a esos valores desde los niños y jóvenes.

Existen algunos secretos propios para la siembra como por ejemplo llevar niños a la siembra de frutales, quienes se sentaban y sembraban las plántulas mirando hacia el oriente para que los arboles no crecieran demasiado y produjeran mucho.

En el caso del chontaduro, se raspaba la semilla con su respectivo secreto y de esa forma el árbol crecía libre de espinas, así como estos muchos otros secretos que aún sobreviven en la sabiduría de los abuelos y abuelas de la comunidad.

Antes no se aplicaban químicos, para el manejo de organismos dañinos, por ejemplo pájaros en maíz, una vez se empezaba a secar la mazorca, se acostumbraba a doblar la caña de la planta como una forma de simulación de que ya se había realizado la cosecha, así las aves pasaban de largo y no paraban en el maizal.

En invierno y para evitar ataque de hongos, se doblaba la caña y de esa forma la mazorca no se mojaba internamente con la lluvia.

Las familias sembraban varias Chagras no muy grandes distribuidas durante el año, con esto la familia garantizaba tener varios alimentos durante todo el año. Los antiguos se acostumbraron

a sembrar para la alimentación familiar, pero también para alimentar animales domésticos, nunca les faltaba carne y otros productos para la dieta familiar.

5.1 Estrategias Pedagógicas

Las estrategias pedagógicas tienen que ver directamente con el fortalecimiento de los proyectos integradores, este proceso surge a partir de un ejercicio que se tomó como referencia de una versión 2006 del plan de vida del pueblo Siona, en el cual se establecen acciones educativas que transversalizan en un movimiento constante unos con otros teniendo en cuenta la espiritualidad como eje central de toda acción.

Los ejes pedagógicos o articuladores se centran en las preguntas: May Rotaye (Pensamiento) ¿Qué?, ¿Por qué? y ¿Para qué?; May Yija (Territorio): ¿Dónde? ¿Qué? y ¿Quién? y Zio Bain (Gente): ¿Quiénes?; así como en May Coca (Lengua materna).

Con base al enfoque crítico social en las prácticas pedagógicas para garantizar este proceso que inicia desde el hogar, la comunidad y la escuela, siendo los principales espacios educativos en el territorio.

La propuesta para el modelo educativo propio, como proceso facilita las relaciones interculturales a través del objetivo general del modelo que es la pervivencia cultural del pueblo Zio Bain, desde el cual se desprenden objetivos específicos de lo que se quiere lograr con base a los cuatro pilares antes mencionados y así realizar el componente pedagógico metodológico de

los contenidos en Chagra y alimentación tradicional, lengua materna y territorio, artesanías, baile y música tradicional, espiritualidad y medicina tradicional.

Proyectos integradores alimentación propia: Las plantas medicinales, alimenticias y ornamentales de la Chagra.

Sentido: La clasificación de diversas plantas, utilizadas en la Chagra Zio Bain, atraviesa conocimientos ancestrales, que son de gran valor para la formación y pervivencia del nuevo ser indígena del pueblo, que afianzando como base sus principios propios, asumirá criterios para ampliar sus conocimientos desde diferentes enfoques investigativos, que lo lleven a explorar características occidentales.

OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	COSECHA	INTENCIONALIDAD
Clasificar especies plantas utilizadas en la alimentación del pueblo Zio Bain, según sus usos y costumbres, nombres propios familia y género.	Clasifica un 50% especies vegetales para la alimentación, cultivadas en la Chagra, teniendo en cuenta sus usos y costumbres, familia y género	% de especies identificadas y caracterizadas teniendo en cuenta los usos y costumbres, las diferentes estructuras de las plantas, de especies vegetales.	Investigación propia a través de una ceremonia de Yoco Investigación en libro de taxonomía. Relatos ancestrales sobre el por qué la estructura de las plantas.	Un documento que contiene el inventario de plantas alimentarias con relatos, en Mai Coca y español.	Fortalecer la identidad y principios propios de la cultura Zio Bain, como explorar conocimientos occidentales.

OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	COSECHA	INTENCIONALIDAD
Conocer la preparación de alimentos propios que requieren productos de la Chagra, como parte del sustento de los Zio Bain.	Prepara y conoce recetas alimenticias que requieren plantas producidas en la Chagra	Número de recetas tradicionales descritas	<p>Recorrer la Chagra para identificar las plantas.</p> <p>Diseño de revista de las plantas alimenticias producidas en la Chagra exponiendo su valor ancestral y sus características taxonómicas.</p> <p>Investigación a partir de visitas a los abuelos, relatos, observación y búsqueda documentada de diferentes platos tradicionales preparados con plantas producidas en la Chagra.</p> <p>Preparar comidas y bebidas tradicionales.</p>	<p>Recetario bilingüe de comidas tradicionales con productos de la Chagra.</p> <p>Encuentro de comidas tradicionales</p>	Fortalecimiento de los platos tradicionales como parte de la identidad propia.

Proyectos integradores artesanías ancestrales

Sentido: Tener un buen conocimiento para formar el trabajo de semillas artesanales, pensar cómo puede experimentar para saber, como va a utilizar cada producto de semilla espiritualmente con el compromiso del pensamiento ancestral.

OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	COSECHA	INTENCIONALIDAD
Reconocer, coleccionar y sembrar semillas artesanales a partir del conocimiento ancestral, para la colaboración de artesanías propias del pueblo Zio Bain.	Propagación de semillas de: chocho, lágrimas de san pedro, pico de loro, ojo de buey, coco, palmas y árboles para la elaboración artesanal. Elaboración de artesanías propias en semillas, tejidos, tintes y madera.	Número de semillas, palmas y árboles propagados número de artesanías propias elaboradas	Recorrido por el territorio ancestral recolección de semillas talleres de elaboración de artesanías diálogo con abuelos y abuelas acerca de las artesanías ancestrales	Elaboración de diferentes clases de artesanías.	Recuperar el trabajo y valor artesanal ancestral a base de semillas, árboles y palmas

Proyectos integradores historias y cuentos

Sentido: conocimiento espiritual de las historias y cuentos desde la vida del Taita Juan

Yaiguaje para un aprendizaje y enseñanza al pueblo Zio Bain.

OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	COSECHA	INTENCIONALIDAD
Rescatar la historia ancestral de la vida, con la participación de niños y niñas en conversación del Yai Bain. Construir textos libres a través de los relatos del Yai Bain.	Elaboración de libro de vida del Yai Bain. Traducción historias y cuentos en Mai Coca. Conoce palabras en Mai CoCa. El niño escribe relatos sobre historias de la vida del Yai Bain.	Números de historias y cuentos elaborados Plasmar los textos en un libro y su autor	Toma de remedio "Yagé" Toma del Yoco. Visita a la casa de remedio Ilustración de historias y cuentos Compartir cuentos con las abuelas Redactar cuentos	Un libro de historia de vida y cuentos Distribución por sedes, del libro de historia de vida y cuentos	Recuperación de la cultura oral y la identidad que los textos lleguen a los demás niños y niñas del pueblo Zio Bain

Proyectos integradores maticas de cascabel: La pervivencia en el sentimiento de la identidad Zio Baín, requiere impulsar las manifestaciones de los sonidos propios y la relación con la obra de emprender cosas bonitas y valiosas, inspiración misma de la relación hombre, naturaleza, comunidad, la música y la artesanía es el espíritu de la unidad de un pueblo, tradición ancestral de origen en el reconocimiento de la fuerza del pulmón de la selva amazónica.

OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	COSECHA	INTENCIONALIDAD
<p>Reconocer la diversidad de semillas de nuestro territorio.</p> <p>Reconocimiento de los sonidos naturales dentro de las expresiones culturales ancestrales.</p> <p>Sonidos naturales e instrumentos en la practica ceremonial comunitaria cotidiana Zio Bain.</p>	<p>Identificar las especies de semillas útiles para elaborar artesanía.</p> <p>Reconocimiento de formas y estructura de las semillas.</p> <p>Los niños y las niñas realizan trabajos de arte con las semillas y fibras naturales.</p> <p>Identificar los diferentes sonidos ancestrales: fenómenos naturales y trinar de los animales de la selva.</p> <p>Los niños y las niñas realizan imitación de los sonidos de los animales de la selva.</p> <p>Los niños y las niñas producen</p>	<p>Reconocer el tiempo y mes en que caen las diversas semillas para su debida recolección.</p> <p>Los niños y las niñas hablan en Mai Coca.</p> <p>El nombre de las semillas donde el niño y la niña comprenden el significado de los elementos creados: cedazo, matafrio, collares, mochila y manillas.</p> <p>Los niños y las niñas reconocen sonidos ancestrales.</p> <p>Reconocen el origen de los relatos de la oralidad musical de los fenómenos naturales y el trinar de los animales de la selva.</p>	<p>La conversación con los abuelos.</p> <p>Recorrido del territorio.</p> <p>Relatos en castellano y Mai Coca.</p> <p>Escuchar tradición oral acerca del significado de los tejidos: araña, castillo, árbol, cepillejo y canasto de Yare.</p> <p>Elaborar elementos propios de la identidad Zio Bain: cedazo, matafrio y mochila.</p> <p>Recorrido del territorio con acompañamiento de Taitas y seguidores.</p> <p>Elaboran cuentos animados con experiencias cotidianas.</p>	<p>Elaboración de implementos musicales.</p> <p>Encuentro cultural.</p> <p>Exposición de instrumentos producidos por los niños.</p>	<p>Reconocimiento de las diversas semillas y fibras para la elaboración de artesanías, realizando y valorando el pensamiento como fuerza espiritual de autodeterminio y pervivencia.</p> <p>Reconocimiento de las diversas actividades culturales: música que perviva el Zio Bain de pensamiento, mente, vientre y corazón.</p>

	instrumentos autóctonos. Los niños y las niñas cantan en Mai Coca canto del agujero, acompañados de instrumentos autóctonos.	Los niños y las niñas representan la vida de la selva. Los niños y las niñas cantan oraciones y frases.	Realiza listado de palabras e instrumentos que producen sonido.		
--	---	--	---	--	--

Proyectos integradores pinturas ancestrales

Sentido: la pervivencia de la identidad propia del pueblo Zio Bain mediante la pintura, integra activamente a los niños, docentes, Taitas, madres, y padres de familia.

OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	COSECHA	INTENCIONALIDAD
Conocer las diferentes clases de plantas y minerales que usa el pueblo Zio Bain para la elaboración de pinturas, dibujos y artesanías.	Identificar las diferentes planas que son útiles para la elaboración de pinturas. Los niños y niñas aprenden a extraer pinturas a través de plantas y minerales.	Identifica diferentes tipos de plantas y minerales que son útiles para la extracción de pinturas. Utiliza diferentes procesos para la extracción de pinturas.	Recorrido del territorio con el acompañamiento de Taitas y Seguidores. Elaboración de obras acerca de seres de la naturaleza: plantas, animales y pinturas. Recolectar semillas de plantas que brindan para la extracción de la pintura. Siembras de plantas en la Chagra: Chariguazki, Zarandango y El Achiote. Talleres sobre elaboración de pinturas.	Dibujos, pinturas y artesanías realizadas por los niños. Diferentes colores de pinturas extraídas por los niños. Plantas sembradas en la Chagra para la elaboración de pinturas.	Reconocimiento de las diversas pinturas expresadas en la cultura para que perviva el pueblo Zio Bain de pensamiento, espíritu, mente y corazón.

Proyectos integradores vestuario ancestral

El sentido: Integrar a padres de familia y estudiantes para la valoración e interpretación del vestuario propio a través de las abuelas y abuelos con sus conocimientos ancestrales, trascendiendo cada día en nuestra cotidianidad.

OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	COSECHA	INTENCIONALIDAD	
Reconocer elementos propios del diseños del vestuario tradicional femenino y masculino a partir de la ancestralidad y el diseño del pueblo Zio Bain	Identificar elementos que conforman el vestuario tradicional.		Escuchar y escribir la historia del vestuario tradicional que relatan los abuelos.			
	Diferenciar el diseño del vestuario femenino y masculino.		Dibujar el diseño del vestuario tradicional femenino y masculino.	Dibujos del diseño del vestuario tradicional.		
	Los niños representan mediante el dibujo el diseño, los colores y las partes del vestuario.	Nombres de colores y materiales que se utilizan en la elaboración de vestuario en lengua Mai Coca.		Escribir en lengua Mai Coca los diferentes elementos que conforman el vestuario tradicional.	Elaboración de la cartilla con la ley de origen y el diseño del vestuario tradicional femenino y masculino en Mai Coca.	Pervivir como pueblo con nuestro vestuario propio.
	Escribe palabras en Mai Coca de los diferentes elementos del vestuario tradicional.	Listado de colores escritos y hablados en Mai Coca.		Realizar una investigación de los personajes que elaboran el vestuario tradicional.	Trajes tradicionales elaborados por los niños.	Fortalecer a través de la historia el vestuario tradicional Zai Bain.
	Se han identificado las plantas de las cuales se elaboran las telas del vestuario tradicional.	Listado de plantas y partes escritas habladas en Mai Coca.		Elaboración del vestuario con diferentes materiales que ofrece el medio.		Recuperar el sentido de pertenencia.
	Los niños identifican las medidas en el diseño del vestuario	El niño maneja el metro				Valoración del vestuario tradicional como medio de identificación del pueblo Zio Bain.

Proyectos integradores Yoco

Sentido: Fortalecer los conocimientos ancestrales a través de las tomas del yoco como fuente de remedio para nuestras futuras generaciones sean transmitidas con el compromiso de adquirir una educación propia mediante la oralidad, consejo e historias y narraciones del pueblo zio bain resaltando el mai co'ca como identidad cultural.

OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	COSECHA	INTENCIONALIDAD
Reconocer la variedad y función de las plantas del Yoco de acuerdo a sus costumbres.	<p>Los niños reconocen las propiedades y características del Yoco.</p> <p>Los niños reconocen y respetan el Yoco como planta espiritual.</p>	Numero de propiedades y características del Yoco identificadas por los niños.	<p>Escuchar relatos ancestrales de la toma del Yoco por parte de abuelos y abuelas.</p> <p>Recorrer el territorio para reconocer las plantas del Yoco.</p> <p>Redactar historias y relatos acerca de las toma del Yoco.</p> <p>Practicas ceremoniales de toma del Yoco</p>	Libros hechos por los niños acerca de historias, relatos e importancia de la toma del Yoco.	<p>Fortalecer la identidad Siona a través de la toma del Yoco.</p> <p>Fortalecer la creencia en la toma del Yoco como fuente de remedio tradicional del pueblo Zio Bain.</p>

Proyectos integradores danzas ancestrales

Sentido: Rescatar la danza tradicional como patrimonio cultural, social y costumbrista de la comunidad Zio Bain Buenavista, manteniendo la identidad cultural a través del conocimiento ancestral.

CICLO 1

OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	COSECHA	INTENCIONALIDAD
Rescatar y fortalecer la danza tradicional en el pueblo Zio Bain.	Implementar la coreografía de una danza. Apropiación y manejo de la coreografía de la danza.	Numero de coreografías implementadas. Los niños y las niñas conocen y practican la danza tradicional.	Visitar a los abuelos. Investigar la historia de la danza. Práctica de las danzas con acompañamiento de los abuelos.	Mostrar la danza en los diferentes actos culturales.	Valorar y expandir la danza tradicional. Recuperar la historia de la danza. Los niños valoran y se apropian de las danzas

CICLO 2

OBJETIVO	META	INDICADORES	ACTIVIDADES	COSECHA	INTENCIONALIDAD
Valorar la danza tradicional como su identidad cultural.	La comunidad educativa se integra a participar en la danza tradicional en La Cruz de Dios.	Demuestra sus habilidades mediante la práctica de la danza.	Salida a otros lugares (sedes) para socializar la experiencia de la danza	Mostrar la danza en los diferentes actos culturales.	Los niños aplican los conocimientos adquiridos en las danzas tradicionales en La Cruz de Dios

En la sede educativa Piñuña Blanco los proyectos integradores se los desarrolla con los estudiantes como una área más, ya que el MEN facilitó y apoyó el proceso pedagógico para que se aplique el modelo educativo propio Zio Bain, para fortalecer los usos y costumbres aplicando en las áreas obligatorias temáticas y la práctica de la alimentación propia, bebidas tradicionales, danzas, artesanías, lengua materna y otros.

5.1.1 Normatividad frente a las estrategias pedagógicas

- Los lineamientos de la Ley 115 que estipula el MEN articulado con la educación propia como lo manifiesta los ejes integradores que ya se está dando acciones de la

propuesta presentada en el 2010 para que se apruebe el Centro Etno Educativo Rural (CER) (CER) Buena Vista y las sedes educativas.

- El decreto 804, el cual se retoma la reconstrucción del (PECI) Proyecto Educativo Comunitario Indígena, donde están plasmados los pilares fundamentales del plan de vida como: pensamiento, lengua materna, territorio y gente que se correlaciona la educación propia con la occidental a través de los proyectos integradores y las áreas obligatorias.

Todo esto se relaciona con el PECI; desde ahí se va estructurando la necesidad del contexto, como es el fortalecimiento de la cultura Siona, para poder aplicar una metodología crítico social y activa que se desarrolla a través de los proyectos de aula enlazados con los proyectos integradores.

El Proyecto Educativo Propio (PEP) del pueblo Siona (Zio Bain), se desarrolla con la finalidad de consolidar un proceso de fortalecimiento, conocimiento, socialización, identidad cultural e investigación en todos los ámbitos de la cultura como pueblos originarios, con fundamento en la existencia y reconocimiento de la diversidad étnica mediante las leyes y decretos de la constitución nacional de 1991.

Los resultados del diagnóstico de la propuesta educativa Zio Bain, fortalece los proyectos integradores articulados a los cuatro ejes: espiritualidad, gente (lengua materna), territorio, pensamiento integrando a las áreas obligatorias y optativas establecidas por el MEN: ley 115.

En el Centro Etno Educativo Rural (CER) Buenavista, en el año 2004 por la difícil accesibilidad a la educación secundaria y media se vio la necesidad de crear el grado 6° de educación básica secundaria, permitiendo que niños indígenas y no indígenas inicien esta etapa de estudio; posteriormente se aprueban los grados 7° y 8°; en la actualidad se garantiza hasta el grado 9° con convenio con la Institución Educativa Nueva Granada que está ubicada bajando a mano izquierda por la ribera del río Putumayo a 70 kilómetros.

Sobre el particular todos los docentes a través de la propuesta educativa crítico social, los invita a ser formadores de personas, acompañar a sus educandos tanto en el plano de los aprendizajes académicos, como en la formación integral, social e investigativa, cultural y de convivencia con desarrollo competitivo en la sociedad humana.

Por ello se afirma que, el objetivo principal es de consolidar la propuesta de educación propia que conlleve a líderes, gobernantes, autoridades tradicionales, padres, madres, niños, niñas agentes educativos, maestros y maestras a la construcción colectiva de procesos educativos contextualizados al servicio de la comunidad, fundamentados en principios básicos de autonomía, reflexión crítica, tolerancia, defensa del territorio, arraigo cultural e identidad, propiciando el acompañamiento a los aspectos organizativos, productivos, pedagógicos, económicos y culturales que fundamentan la pervivencia del pueblo Zio Bain.

Esta propuesta permite construir en Minga los momentos educativos propios cimentados en los pilares del plan de vida como son: Mai Rotaye (Pensamiento), Mai Yija (Territorio), Bain (Gente), Mai Ëco (Medicina tradicional), Zio (Subsistencia), control colectivo y Mai Coca (Lengua materna). Asumiendo con la comunidad la orientación de un proyecto de vida que

garantice la participación activa de sus miembros en la proyección, pervivencia y permanencia como Zio Bain dentro de la cultura nacional y global.

Con base a las necesidades del contexto, teniendo en cuenta la filosofía, la misión, visión del proyecto de vida que se implementa a través de los procesos y metodologías pedagógicas que se transmite en los estudiantes de acuerdo a los ciclos de educación que son: Ciclo 1 que comprende lo que se conoce en la escuela los grados 1°,2° y 3°, ciclo 2 que comprende los grados 4° y 5° de primaria del CER Buenavista. A partir del análisis de los relatos, se establecen como principales características del pensamiento Zio Bain: comunitario, espiritual, soberano, autónomo, practico y armónico, por lo tanto, la acción pedagógica debe centrar sus mayores esfuerzos en el desarrollo y la potenciación de este pensamiento, relacionando los lineamientos curriculares, desempeño y estándares que establece desde el Ministerio de Educación Nacional MEN, que a partir de su estudio y comprensión podemos articular a fin de fortalecer la cultura Zio Bain.

Al mantener los usos y costumbres se podrá fortalecer la autonomía frente a los diversos desafíos de la globalización que desde la cultura Zio Bain, inicia en su origen con el proceso ancestral e histórico de saber de dónde viene y para dónde va. Por ejemplo, si pierden los Zio Bain las habilidades y el conocimiento de la Chagra, quedarán sujetos a ser asalariados para poder comprar su comida y bien es conocido que los productos industrializados pierden muchas cualidades naturales y alimenticias.

“No es lo mismo educar para que las generaciones sean empresarios, que educar para que sean Zio Bain, para fortalecer un pensamiento de vida cultural propia y no se muera”. (Modelo Educativo Zio Bain, 2009, pág. 3)

5.2 Identidad Cultural del Pueblo Zio Bain

Se habla de la pervivencia del pueblo Zio Bain dentro de un territorio llamado resguardo Piñuña Blanco, donde se fortalece y se practica los usos y costumbres de las familias Zio Bain a través de la Chagra, las mingas, la ceremonia espiritual y actos culturales, donde se permite usar espacios para presentar los diferentes saberes ancestrales (cuentos, mitos, historias y danzas), y el compartir de las comidas tradicionales con la comunidad en diferentes contextos como las fiestas tradicionales.

Figura 8: MINGA DE TRABAJO FAMILIA ZIO BAIN (RESGUARDO PIÑUÑA BLANCO)

Fuente: Propia de la Investigación (Tomada en un encuentro reajuste y avances del modelo propio Zio Bain) 2018.

Fotografía del grupo de trabajo familiar perteneciente a la Minga de trabajo en la tierra (Chagra) dentro del contexto indígena de la cultura Zio Bain.

5.2.1 Recuperación de la Chagra Zio Bain

Uno de los principales objetivos de este proceso ha sido revivir las semillas con las que aún se cuenta para fortalecer la pervivencia del pueblo Zio Bain a través de los usos y costumbres.

Figura 9. ACTIVIDADES DE MINGA CON BASE EN EL CALENDARIO ZIO BAIN Y LA SABIDURÍA ANCESTRAL, TRASMITIENDO EL CONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CHAGRA TRADICIONAL Y LA CONSERVACIÓN DE LAS SEMILLAS AUTÓCTONAS.

Fuente: Propia de la Investigación. (Tomadas en las diferentes Chagras escolares y familiares)

Fotografía tomada por el estudiante que presenta el informe que permite evidenciar el trabajo en las Chagras escolares y familiares de la cultura Zio Bain

Re-fortalecer el intercambio de las semillas autóctonas desde el accionar con los estudiantes para retroalimentar las Chagras educativas y de este modo beneficiar espacios propios de la comunidad tales como el restaurante escolar con la preparación de alimentos y bebidas tradicionales, de esta manera se motiva a las familias para que no se pierda el sentido y la importancia de la chagra que es el supermercado de la vida.

Es importante resaltar el sentido de pertenencia en la recuperación de las semillas, bajo la orientación de los abuelos a través de sus saberes sobre las épocas de siembra y cosecha. De esta manera se fortalece en los niños, niñas y jóvenes la importancia de valorar el trueque ancestral o sea el compartir y retro alimentar la riqueza de la vida alimentaria en la chagra, pensando que el día de mañana las nuevas generaciones contarán con esta soberanía productiva que ayuda a nutrir mejor en la familia.

6. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DECOLONIALES PARA PROMOVER LA RECUPERACIÓN DE LA CHAGRA ZIO BAIN COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE Y SABER CULTURA

Para promover las estrategias pedagógicas que pueden aportar la recuperación de la Chagra Zio Bain, es necesario mencionar algunos eventos etnohistóricos que se asocian a este proceso donde la comunidad educativa comprenda desde su punto de vista un análisis crítico - social sobre el impacto producido por la presencia de la educación escolarizada y estructurada donde han habido exigencias curriculares; el territorio Zio Bain desde la etno educación, siempre se ha desarrollado el enfoque diferencial cultural de manera integrada dentro del territorio Zio Bain.

Se referencia el contexto histórico como parte de los talleres de este proceso, para comprender los hechos relatados por los mayores durante los recorridos en las jornadas de intercambio de

saberes. Palabras como quinas, caucheras, petroleras, extracción, colonización y capuchinos, dan pistas claras sobre la situación histórica que enfrentaron los ancestros del pueblo.

Figura 10. ENTREVISTAS PERSONALIZADAS CON MAYORTES - ABUELOS

Fuente: Propia de la Investigación. (Tomada visitas a los abuelos y Taitas).2018.

Fotografías que representan el trabajo realizado por parte del estudiante que presenta el informe donde se evidencia la cultura de los Mayres, quien aportan su conocimiento al desarrollo del presente trabajo de investigación.

6.1 Contexto histórico de la educación en el pueblo Zio Bain

La bibliografía consultada, ubica como una de las primeras causas de las colonizaciones más cruentas ocurridas en el territorio Putumayense, el fenómeno de la explotación irracional de la resina del árbol del caucho evento que tuvo su mayor nivel de organización con la casa Arana, dedicada a la extracción y comercialización de la preciada goma.

Cerca al año de 1910 se convirtió en la Peruvian Amazon Company con sede en Inglaterra, maniobra que le permitía evadir algunos trámites locales. Los hermanos Arana, por medio de sus capataces, exterminaron a sangre y fuego a los pobladores indígenas para expropiar sus tierras y poder extraer el producto, esclavizando, en el mejor de los casos, a sus dueños originales, patrocinaron el genocidio de casi cuarenta mil indígenas con el aval del gobierno de Colombia en aquel entonces.

Cabe aclarar en este momento, que la ruta de recolección y comercialización del caucho fue precedida por el comercio irracional de la quina, planta de origen amazónico que a mediados y finales del siglo XIX, representaba al primer producto de exportación del país y que aún continua siendo usada con otros medios de producción como materia prima de muchos productos farmacéuticos, cuyas principales fabricas se asientan en la Europa central, principalmente entre Francia y Alemania.

Los movimientos de colonización que se venían desarrollando desde la primera mitad del siglo XX, provenientes de los departamentos de Nariño y Cauca, fueron cerrando la frontera de los Zio Bain, antiguamente sin límites. Esta colonización se hizo a través del despojo y la ocupación de las tierras fértiles de la población que, como ya se mencionó, en algunos casos fueron tomadas a la fuerza y en otros, a través de engaños.

Simultáneamente, según lo reportado por los padres capuchinos Gaspar de Pinell y Bartolomé de Igualada, citados por Gómez, se dice que ya para la década de 1920, los Zio Bain estos acostumbraban a visitar con frecuencia la población de Puerto Asís, donde tenían a sus hijos en el Orfanatorio, lugar en el que se ejercía su catequización. En la misma excursión apostólica, los misioneros continuaron su expedición hacia Piñuña Blanco; estas y otras observaciones de los expedicionarios misioneros resultan pertinentes para la comprensión de las drásticas transformaciones sociales, económica, culturales y demográficas que entre los Siona y en general, entre los grupos Tukano Occidentales, ocurrirían como con secuencia de las políticas misioneras, pues bajo la convicción de la dificultad de evangelizar a los adultos, arrancaban desde tierna edad a los niños indígenas, seduciendo u obligando a las familias a dejar a sus hijos en dichos orfanatorios, donde a manera de confinamiento, se les impedía hablar su lengua materna y se les obligaba a abandonar sus “bárbaras costumbres”

La situación se complica cuando la Texas Petroleum Company descubre en la década de 1940 el yacimiento petrolífero de Orito y los pozos cercanos a este, regados por toda la geografía del Bajo Putumayo, que correspondían a los territorios ancestrales del pueblo Zio Bain.

Esta intervención nuevamente obliga al pueblo a desplazarse. De esta manera, la extracción continua de hidrocarburos, y el más reciente fenómeno del narcotráfico, por el uso indiscriminado de la planta sagrada de la coca, se constituyen en los eventos más recientes, que han golpeado seriamente al territorio y a la cultura Zio Bain.

Encontramos que los relatos de los abuelos y Yai Bain (Gente de tigre) acerca de su historia y la relación con la educación escolarizada, se enmarcan en esta serie de hechos violentos, que dejaron una huella imborrable en el corazón de la selva y también en el espíritu de los Zio Bain.

Al respecto a continuación la voz que cuenta como fue vivida esa historia y como se enfrentó la adversidad a favor de la supervivencia del pueblo.

El taita Felinto Piaguaje, en un encuentro pedagógico en el año 2010, narró el escenario cultural, relacionado con el contexto de la educación occidental en el territorio Zio Bain que manifiesta que al ser niños entraban a estudiar al internado de Puerto Asís en 1954, los curas tenían un motor y canoa grande, recogían a los niños, empezaban a subir desde el hacha; algunos padres estaban de acuerdo a enviarlos otros los escondían, de unos diez a doce días era el trayecto, tuvieron que pasar por el Hacha, el Tablero, Piñuña Blanco a Buenavista, Granada y Puerto Asís; en ese tiempo el niño se usaba cusma y las niñas folleras y blusitas; en Puerto Asís habían indígenas y blancos.

El indígena fue maltratado; se sentían avergonzados porque hablaban un solo idioma; “Eramos un grupo numeroso entre veinticinco y treinta, y otros Muruy y Kofan”. En ese tiempo los curas decían que era el tiempo de la evangelización y civilización, y nos hacían llegar al internado.

Habiendo llegado unos tres días, fue el día de baño, que era solo los jueves, sábados y domingos. Por ahí a las tres de la tarde los llevaban a la Balastrera (hoy Hong Kong), después de haber terminado el baño les habían recogido las cusmas; así mismo les hicieron a las mujeres y luego ya no dejaron poner su cusma.

En ese tiempo consumían mucha harina de trigo y de estos sacos habían cosido pantalones y camisas, los llamaron, repartiendo las blusas y pantalones corticos que habían hecho y se los hicieron poner, después recogieron las cusmas y los llevaron al internado y les echaron petróleo

y delante de todos las quemaron; de ahí les siguieron prohibiendo que usáran el idioma propio y los fueron separando del grupo de los Zio Bain, nos separaron para que no habláramos el Mai Coca si no, no íban a aprender el español.

Manifiesto: “Habían pasado unos días y me topé con un amigo Florentino Yai guaje, que era más grande y lo estimábamos, y le dije que me sentía triste, que nosotros estábamos sufriendo mucho, lejos de la casa de los papaces y él dijo que verdad, que estábamos sufriendo”. Fue el gusto de los padres que los enviaron para allá, no estaban acostumbrados a estar fuera de casa, estaban acostumbrados a comer carne de monte y pescado; habando entre ellos los escuchó un profesor y nos llevó donde el cura, diciéndoles “Ustedes vienen a civilizarse”; el cura los regañó, los castigó, los golpeo con rejo de tres nudos, les dijo que ya no teníamos derecho a hablar Mai Coca sino a civilizarse y aprender lo que se enseñaba en la escuela: “Nos hizo arrodillar sobre unas piedras delante del comedor y nos vendaron la boca, nos pegaron la boca como tres horas nos encerraron y dejamos de hablar idioma”. Es la imagen más grande y más ridículo que les pasó, al mirar eso los demás compañeros sintieron vergüenza para no volver hablar el idioma dentro del internado.

Desde aquella vez muchos niños ya no volvieron a hablar el idioma, solo le contestábamos en castellano y ese es el fracaso más grande. Al salir a vacaciones les daba vergüenza hablar y ponerse el vestido; la comida en el internado era muy mala, una sopita de harina con gusanos, la chucula morada, el sancocho lo preparaban de un día para otro, la carne de res tenía gusanos; ellos no estábamos acostumbrados a comer carne de res y se vomitaban; después ya empezaron a comer lentejas que tenían piedras y estiércol de rata, arvejas y arroz.

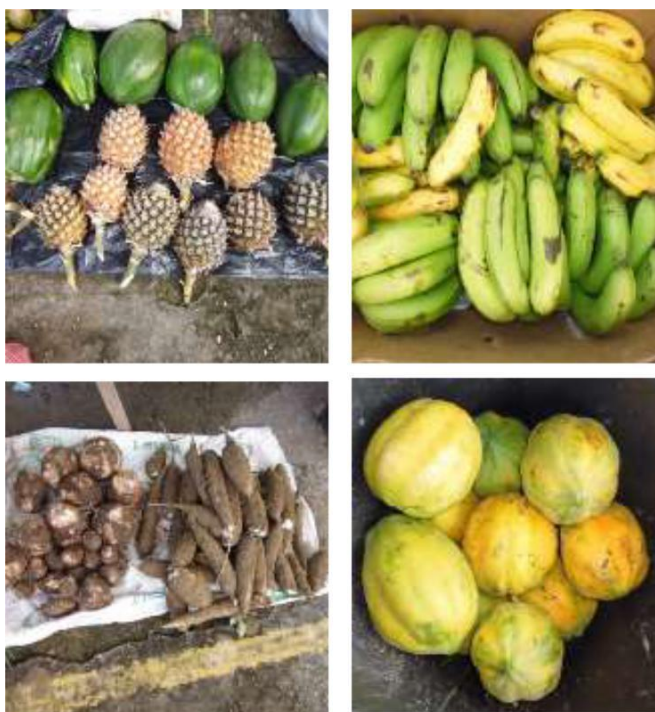
En este contexto se habla de cómo la mal llamada “civilización” llega hasta las poblaciones indígenas del Bajo Putumayo, de los múltiples atropellos y prohibiciones de costumbres y

tradiciones propias (comidas, bebidas tradicionales e idioma), en función de acoger los pensamientos y trabajos occidentales. En el marco de este contexto histórico se describen a continuación las estrategias pedagógicas decoloniales que se tienen en cuenta para la recuperación de la Chagra Zio Bain, considerando que dichas estrategias suplen en buena medida las negligencias acaecidas por los terribles procesos de asimilación y sometimiento sucedidos en otros momentos de la historia del pueblo Zio Bain; además se consideró que cada una de estas estrategias representan un espacio profundo de aprendizaje y saber cultural.

6.2 Cultivo de productos propios

“Se comía chucula, se tomaba chicha de maduro, chicha blanca, casabe, fariña, caldo de ají negro, carne de monte, pescado, frutas silvestres, plátano, frutas caseras y chontaduro. Los productos comestibles eran los que cultivábamos nosotros mismos y los que intercambiábamos entre nosotros, no había entrado la industria de la comida”. (Piaguaje, 2017, pág. 21)

Figura 11: COSECHA DE LOS PRODUCTOS DE LA CHAGRA (PAPAYA, BANANO, PIÑA, YUCA Y PAPA SIGSE)

Fuente: Propia de la Investigación. (Evidencia de los Productos de la chagra escolar).2018.

6.3 Espacio de aprendizaje y saber cultural

“Hablamos de Mai Yija (Madre tierra), lugar que representa la vida misma donde se desarrolla el pueblo Zio Bain”.

Es el espacio material y espiritual donde se encuentra todo para la existencia. “En el territorio tenemos la Chagra, donde se educa oralmente y con la participación de los niños para el conocimiento de la naturaleza, el manejo de la selva, los tiempos de la siembra, las relaciones sagradas y el equilibrio necesario con la madre tierra”.

Con el territorio así comprendido, el siguiente elemento que interviene en la explicación de la relación con los sitios sagrados se conjuga en la ley de origen, principio fundamental que determina la vida espiritual del pueblo Zio Bain y se configura en los relatos de los ancestros respecto de los orígenes de nuestra identidad.

El territorio se consolida como el espacio donde el Yai Bain, se comunica con los seres espirituales dueños de las plantas y animales, que permiten la existencia y la comunicación con los espíritus de los ancestros que orientan al pueblo. Es el lugar donde se junta el mundo que se ve y el que no se ve.

Así, para nuestro pensamiento es muy importante reconocer que más allá de lo que pasa en las aulas de clase y con los profesores, tal y como se ha visto, lo que entendemos por educación es un proceso étnico, cultural y político, que inicia en los hogares de la “Gente de chagra” y pasa a la comunidad, donde el pensamiento de los mayores se empieza a transmitir en los diversos momentos de la vida.

El hogar es el primer responsable de la educación de nuestros niños, lugar desde donde se enseñan las bases de nuestra identidad, pero es todo el pueblo el responsable del mantenimiento de la cultura.

La manera de comportarse, es el respeto a los mayores y el hecho de compartir ideas para unificar el pensamiento y fortalecer el trabajo reciproco, se comunica en primera instancia en la familia y luego en las ceremonias y en las reuniones. De esta manera se constituye el primer espacio educativo que se encarga de la transmisión de pensamiento y en este sentido es el lugar más importante para consolidar las bases del pensamiento Zio Bain en las futuras generaciones. De ahí la importancia que el pueblo le otorga al núcleo familiar primario en su rol educativo.

Figura 12: Trabajo y recolección de información con las familias de la comunidad.

Fuente: Propia de la Investigación. (Visitas a las familias del resguardo).2018.

Ahora bien después de la familia, la comunidad aparece como el segundo espacio de interrelación educativa entre los Zio Bain. Por medio de reuniones o encuentros particulares para la reflexión, el trabajo en las mingas, en la enseñanza de los conocimientos de los mayores a adultos, a jóvenes y niños, se permite definir la racionalidad del Zio Bain, la cosmovisión desde

la concepción del mundo que se genera a partir de los imaginarios colectivos construidos a través del tiempo.

Los contenidos educativos y las maneras de transmitirlos dependen del ideal de colectividad y reciprocidad entre los Zio Bain y la misma naturaleza. Este es el espacio donde se estimula y se orienta la defensa territorial, la identidad, el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación.

Ya en el tercer espacio que encontramos en nuestro proceso de “Transmisión del saber”; aunque es impuesto desde la colonización, es la escuela, lugar donde se forma a nuestros niños y jóvenes en las competencias occidentales, como un modo para aplicar conocimientos específicos en espacios particulares, desde un saber particular y un hacer práctico.

La escuela prepara jóvenes para el mundo laboral como adscritos al dominio de algunos oficios y para un desempeño eficiente.

Sin embargo, esta dinámica que maneja la escuela en territorio Zio Bain, tiene que trascender y transformarse ya que para nosotros lo que deben de aprender nuestros hijos no está determinado por esa manera de ver hoy día la educación en las escuelas, sino que lo principal es fortalecer la cultura. La escuela tiene que ser una de las pioneras en el fortalecimiento de la lengua materna, de los conocimientos ancestrales y por lo tanto debe acceder a los espacios de educación propia y regirse bajo los principios del pueblo Zio Bain.

Así enunciados, estos serían los espacios educativos esquematizados para comprender su ubicación desde la lógica simbólica del plan de vida: Mai Yija (Territorio), familia, comunidad y escuela.

Con los saberes de la casa y la familia reconocidos como los forjadores de las bases de nuestro pensamiento, también es responsabilidad de la comunidad Zio Bain complementar las primeras enseñanzas de la vida, pues la convivencia con las demás personas nos exige aprender a comportarnos como buenos miembros de la sociedad, respetuosos, para vivir en armonía con nuestro entorno.

Para esto contamos con el apoyo de nuestro gobierno propio, quienes son las personas encargadas de la disciplina en la comunidad, están pendientes de nuestra convivencia y nos guían en asuntos locales; así mismo, son responsables de llevar el proceso educativo a todos los lugares que habitamos, ya que como autoridades propias son personas que deben conocer de nuestra cultura para hacerla respetar en nuestro entorno.

La educación Zio Bain, tiene que reconocer sus verdaderas posibilidades y potencialidades humanas en las personas que conforman el pueblo, en los mayores y mayores sabedoras, en los padres y madres de familia comprometidos, en los docentes con que contamos y sobre todo en los niños, niñas y jóvenes que en estos momentos se forman en nuestro territorio y son quienes van a heredar toda nuestra tradición.

La educación debe ayudarnos al propio reconocimiento, para que también desde afuera de la cultura se reconozca y se valore la memoria de nuestros ancestros ya que nuestra gente mayor, a pesar de haber sufrido los maltratos propinados por las instituciones como la escuela y la iglesia católica, demostraron que la fuerza del pensamiento Zio Bain permanece y se sostiene, ya que: “Somos una raza inteligente, que supo sobrevivir al exterminio, aprendiendo el español y adaptándose a las costumbres impuestas y que hoy queremos que nuestras tradiciones se

recuperen, se mantengan y se multiplique la cultura en las nuevas generaciones” (Taita Julio Piaguaje Yaiguaje, 2010)

Pensamos que tenemos que unificar nuestra cultura y pensamientos, de acuerdo a las enseñanzas que los Yai Bain nos comparten en las ceremonias espirituales y a la vez esas enseñanzas deben reorganizar todo lo educativo.

La educación que como pueblo Zio Bain queremos se entiende enmarcada en este sentir y pensamiento, como un derecho del pueblo, comprendiendo el proceso de nuestros aprendizajes, enseñanza y trasmisión del pensamiento, como base de la construcción colectiva de nuestra personalidad desde el seno de la familia.

La educación Zio Bain se fundamenta en la responsabilidad, entendida ésta como un compromiso adquirido al momento de formar parte de la comunidad y participando de las iniciativas de integración educativa que se proponen.

La educación convoca a los representantes de la comunidad, así como a los propios y a los solidarios, para tomar acciones decididas en torno del beneficio colectivo, el aprendizaje comunitario y la consolidación de la propuesta educativa.

6.4 Estrategias desde la pedagogía decolonial

Las estrategias pedagógicas que se reconocen en este plano están encaminadas a desaprender lo que se nos fue obligado aprender, por tanto visibilizamos dichas estrategias, tomando como referencia la memoria histórica que se encuentra en el colectivo de nuestra comunidad.

Se trata de cambiar la forma pensar de los indígenas de este Territorio y proponer otros estilos de trabajar por un bien común donde se puedan evidenciar los usos y costumbres como las comidas y bebidas tradicionales, bailes música y vestimenta propia.

Este cometido se logró en la praxis desarrollada a través de los talleres aplicados en la comunidad.

6.4.1 Taller pedagógico decolonial para la recolección y siembra de productos tradicionales:

El pueblo Zio Bain está expuesto a los peligros de la pérdida del territorio ancestral. No es un secreto que entre un gran número de personas de la comunidad existe la falta de interés por conocer todo el proceso espiritual del pueblo Zio Bain, aspectos como El plan de vida, plan de salvaguarda, cada uno de los pilares que fortalece la cultura territorio, pensamiento, lengua materna, gente, control colectivo, medicina tradicional, medio ambiente, y el pilar de subsistencia y sobre este último es el que más resalta para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y económica.

De este modo se propone el desarrollo del taller pedagógico, haciendo un fuerte énfasis sobre los temas de producción tradicional y sostenible, amigable con el medio ambiente mediante el establecimiento de la chagra zio bain como alternativa productiva para mejorar el ingreso familiar y otras propuestas productivas sostenibles.

De los talleres se pudo evidenciar que la utilización de los materiales químicos ha debilitado la fertilidad de los productos, alterando el desarrollo de la semilla y esto produce que la mayoría de estas, se reproduzcan a largo plazo, lo que para muchas familias ya no es rentable y por esta causa se

ven obligados a sembrar pequeños lotes de coca para cubrir algunas necesidades de los hogares, olvidando que la chagra es la pervivencia de una cultura, donde se debe retomar y practicar todo el saber ancestral para ser buenos guardianes y cuidadores del territorio, sino de lo contrario seguimos en la ignorancia de la esclavitud y la colonialidad de pensamiento y de poder.

Figura 13: ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DEL RESGUARDO PIÑUÑA BLANCO.

Fuente: Propia de la Investigación. (Talleres y entrevistas). 2018.

La información lograda a través de entrevistas y talleres se obtuvo con los estudiantes y padres de familia del resguardo Piñuña Blanco, con quienes además se pudo reflexionar sobre los usos y costumbres del pueblo, y se reconoce que estos son la base del proceso de educación propia, evidentes en las formas como se transmiten los saberes a través del consejo, el ejemplo, la práctica, el humor y los modelos a seguir.

Se refresca además que este proceso de educación propia debe ser guiado por la fuerza del pensamiento y la espiritualidad que se orienta por la máxima autoridad: el Yai Bain, y los mayores, con ello se asume por la comunidad y la familia; en la chagra, en las prácticas de la pesca y la caza y en todos los lugares sagrados del territorio ancestral donde acontece la vida.

El conocimiento se aprende y se construye con la participación de todos los integrantes del pueblo y es el gran espíritu, a través de la práctica sagrada de la toma del yagé, aquel quien guía a la autoridad del pueblo. Varias personas enseñan y todos aprenden. Se aprende del Yai Bain, de los mayores y mayores, de los padres y las madres de los hijos y las hijas, a través de la palabra y la escucha, observando y siguiendo el ejemplo de los abuelos.

7. REFLEXIONES

Figura 14. ESTUDIANTES CON LOS QUE SE DESARROLLÓ LA PRESENTE INVESTIGACIÓN EN LA SEDE EDUCATIVA PIÑUÑA BLANCO.

Fuente: Propia de la Investigación. (Tomada en el aula de la sede educativa Piñuña Blanco.)2018.

Decidí plasmar mi voz en primera persona y reflexionar sobre la construcción de este proceso, porque mi formación personal la inicié desde el ejemplo de mis padres en el hogar, la familia, la comunidad, la escuela, el bachillerato y hoy la educación superior en la carrera docente.

Estoy convencido que en mi proyecto de vida, es posible e importante saber y tener claros los valores y principios de la Ley de Origen de donde uno procede, porque lo que uno conoce es lo que uno ama, esto permite hablar con confianza, orgullo y respeto, en especial porque lo que se conoce ha sido posible por haber aprendido a escuchar y practicar la palabra ancestral de los sabedores, desde la espiritualidad, participando en las ceremonias de la toma de Yagé, para tener claro el camino de la vida y para saber quiénes somos, que queremos y para dónde vamos.

Por eso al hablar de fortalecimiento de la identidad Zio bain desde la Chagra, se rememora el legado ancestral, simbología y el lenguaje llamado: mitología de la Ahuera Zio como representatividad de que el pueblo Zio bain si pervive en el territorio del bajo Putumayo, municipio de Puerto Asís, reconocidos en la nación por el Ministerio del Interior, constituidos como cabildos y resguardos para la defensa de los derechos y seguir adelante manifestando propuestas y estrategias ante las innovaciones que cada día exige la globalización social, económica, política, cultural y tecnológica que exige la investigación, donde cada día es un reto para estar unidos y permanecer organizados como ACIPS, para replantear el sistema DOFA y así dar soluciones a las diversas dificultades y cambios que de una u otra manera puedan incidir en el pensamiento de las generaciones del presente y futuro, en especial con los líderes que ya conocemos el proceso de valorar una cultura y que debemos accionar utilizando métodos y estrategias de pedagogías de paz armónicas y de sensibilización para no permitir que pasemos a la historia.

Por tanto este proyecto educativo, más que académico, es un compromiso de liderazgo, vocación docente, sentido de pertenencia, amor y dedicación; perseverante de responsabilizarme a continuar fortaleciendo en los estudiantes el valor y el cuidado que debemos tener con la madre tierra, como guardianes del territorio para seguir revitalizando la cultura Zio bain en todos los espacios que sean necesarios.

8. CONCLUSIONES

Al desarrollar esta investigación de proyecto de grado se pudo evidenciar que en los diferentes hogares si desarrollaron la chagra familiar porque es de ahí que salen los diferentes productos de pan coger para así poder subsistir a nivel familiar y comunitario donde se enseña se practica y se aprenden nuevos conocimientos por parte de los mayores.

9. RESULTADOS

Se hicieron conversatorios con la comunidad por parte de los mayores y abuelas sobre la importancia y el beneficio que nos presta la madre tierra para incentivar a las personas sobre el cultivo de la chagra tradicional.

En el poco terreno bueno que hay, se realizó la chagra tradicional para cubrir algunas necesidades del hogar con la alimentación nutritiva en la canasta familiar.

Sacar los productos tradicionales a vender a las veredas vecinas como la panela la miel, el maíz.

Los hogares conformados por personas colonas ya trabajan la tierra haciendo su chagra para el sostenimiento de sus hogares.

Conversatorios con la comunidad y abuelos y abuelas.

REFERENTES BIBLIOGRAFICOS

ACIPS. (2006). Asociación de Cabildo Indígenas del Pueblo Siona. *Plan de vida Zio Bain*. Puerto Asís, Putumayo.

ACIPS. (2009). Asociación de Cabildo Indígenas del Pueblo Siona. *Modelo Educativo Zio Bain*. Puerto Asís, Putumayo.

ACIPS. (2010). Asociación de Cabildo Indígenas del Pueblo Siona. *Dimensión educativa del plan de vida Zio Bain*. Puerto Asís, Putumayo.

ACIPS. (2012). Asociación de Cabildo Indígenas del Pueblo Siona. *Plan salvaguarda Zio Bain*. Puerto Asís, Putumayo.

ACIPS. (2013). Asociación de Cabildo Indígenas del Pueblo Siona. *Pilar de subsistencia P5*. Puerto Asís, Putumayo.

ANDER-EGG, E. (1991). *El taller, una alternativa de renovación académica*. Buenos Aires, Argentina. Disponible en la dirección electrónica: <https://docs.google.com/file/d/0B1pw8VI9-o8mbEFndFp1MmFJUms/edit>

BETANCOURT, ET. (2011). *Vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades del estudiante*. Disponible en la dirección electrónica: <http://glefas.org/download/biblioteca/estudios-descoloniales/pedagogicas>

CANDAU. (2000). *Educación intercultural en América Latina*, Disponible en la dirección electrónica: <http://mingaonline.uach.cl/pdf/estped/v36n2/art19.pdf>

CASADO GEY; SANCHEZ. (2007). *Desarrollo científico técnico y la formación*, Disponible en la dirección electrónica: <http://mingaonline.uach.cl/pdf/estped/v36n2/art19.pdf>

DIAZ M, C. J. (2010). *Hacia una pedagogía en clave decolonial: entre aperturas, búsquedas y posibilidades*. *Tabula Rasa*. Buenos Aires, Argentina.

EGG. (1991). *Respuestas y soluciones básicas en la cultura indígena*. Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista

FERRAO CANDAU, V. M. (2013). Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista

FROBEL FEDRIER. (2007). *La cultura y la educación infantil en España*. Disponible en la dirección electrónica: <https://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/30144/1/TESIS%20formato%20digital.pdf>

FREIRE, PAULO. (2012) *La Dialogicidad en el Aula*. Universidad Javeriana. Bogota, Colombia. Disponible en la direccion electronica: <http://www.javeriana.edu.co/blogs/perezr/files/Alvarez-Jenny-2012.pdf>

GLEFAS. (2012). *Pedagogías decoloniales*. Santiago, Chile. Disponible en la dirección electrónica: http://glefas.org/download/biblioteca/estudios-descoloniales/pedagogicc81as-decoloniales_2.pdf

GLEFAS. (2012). *Pedagogías decoloniales*. Santiago, Chile. Disponible en la dirección electrónica: http://glefas.org/download/biblioteca/estudios-descoloniales/pedagogicc81as-decoloniales_2.pdf

GOMEZ LOPEZ, A. J. (2007). *Fragmentos para una historia de los Siona y de los Tukano Occidentales*. Popayán, Cauca. Universidad del Cauca.

GONZALES. (2000). *Elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad*. Bogotá, Colombia. Universidad Nacional de Colombia.

GONZAYA, GABRIEL. (2013). *Componente de comunidad*. Disponible en la dirección electrónica: http://colegiodesanluisgonzaga.edu.co/includes/archivos/manual_de_convivencia.pdf

MARIN SILVA, P. (2014). Archivo y semántica: *Etnohistoria de los guajes de piedemonte Sub - Andino Amazónico Colombiano. Forma y Función*. Bogotá, Colombia

MOLANO L, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*. Bogotá, Colombia

MOLANO, O. L. (2006). *Territorios con identidad cultural*. Bogotá, Colombia. Disponible en la dirección electrónica: <https://ecaths1.s3.amazonaws.com/historiaregional/1854370848.identidad-cultural-uno-de-los-detonantes-del-desarrollo-territorial%20para%20regional.pdf>

NIDIA, A. (2002). *Taller Lúdico Pedagógico*. Santiago, Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile.

NOA, M; OCOGUAJE A. (2017). *Muestra para la estrategia del enfoque diferencial*. Disponible en la dirección electrónica: <https://es.scribd.com/document/362314158/Muestra-Para-Estrategia-pdt-Enfoque-Diferencial>

QUIJANO VALENCIA, O. (2016). *Ecocimias. Visiones y prácticas de diferencias económico – cultural*. Madrid, España. Disponible en la dirección electrónica: <https://olverquijanov.jimdo.com/app/download/9824088052/Ecosimi%CC%81as.+Visiones+y+pr%C3%A1cticas+de+diferencia+econ%C3%B3mico-cultural+%282a.+Edici%C3%B3n+2016%29.pdf?t=1493141296>

RESTREPO, N. (2006). *La iglesia católica y el estado colombiano, construcción conjunta de una nacionalidad en el sur del país. Tabula Rasa*. Bogotá, Colombia.

ROMÁN PEREZ, M., & DÍEZ LÓPEZ, E. (2008). *Un modelo de diseño curricular de aula en el marco de la reforma. Navarra: Dirección Provincial del M.E.C*. Paris, Francia.

VALLEARIAS, B., GONZÁLEZ CABANACH, R., & NÚÑEZ PÉREZ, J. (1999). *Las estrategias de aprendizaje revisión teórica y conceptual. Revista Latinoamericana de psicología*. Ciudad de México, México.

WALSH, C., & MARÍN, C. (2014). *Análisis acerca de las principales características teóricas de la pedagogía decolonial. Alteridad. Revista de Educación*. Washington, EEUU.

YAI GUAJE, E. (2010). *Comunicación Personal*. Puerto Asís. Putumayo. Asociación de cabildos indígenas del pueblo Siona. (ACIPS).

ANEXOS

ANEXO A. Entrevista a estudiantes sede Piñuña Blanco. Centro Etnoeducativo

Rural Buenavista

Objetivo: Identificar los factores que han incidido en la pérdida de la chagra Indígena Zio Bain, en el Centro Etnoeducativo Rural Buenavista, Sede Piñuña Blanco de Puerto Asís Putumayo.

1. ¿Qué entiendes por chagra?
2. ¿En tu casa o comunidad trabajan la chagra?
3. ¿Qué plantas cultivan en la chagra?
4. ¿Cuánto tiempo dedica su familia al trabajo en la chagra?
5. ¿Cómo colaboras o participas del trabajo en la chagra?
6. ¿Qué otras actividades realizan durante el tiempo que están en la chagra?
7. ¿Tus padres te enseñan a valorar la chagra? ¿Cómo?
8. ¿Por qué en algunas familias o comunidades no trabajan la chagra?
9. ¿Qué factores crees que inciden en la pérdida del trabajo en la chagra?
10. ¿Qué importancia tiene para ti o tu familia la chagra?

“Gracias por su colaboración”

**ANEXO B. Entrevista a padres de familia sede Piñuña Blanco. Centro Etnoeducativo
Rural Buenavista**

Objetivo: Identificar los factores que han incidido en pérdida de la Chagra indígena Zio Bain, en el Centro Etnoeducativo Rural Buenavista, sede Piñuña Blanco de Puerto Asís Putumayo.

1. ¿Qué es la chagra?
2. ¿En tu casa o comunidad trabajan la chagra?
3. ¿Qué plantas cultivan en la chagra?
4. ¿Cuánto tiempo dedican al trabajo en la chagra?
5. ¿Cómo colaboran o participan sus hijos en el trabajo de la chagra?
6. ¿Qué otras actividades realizan durante el tiempo que están en la chagra?
7. ¿Enseñas a tus hijos a valorar la chagra? ¿Cómo?
8. ¿Por qué en algunas familias y comunidades no trabajan la chagra?
9. ¿Qué factores crees que inciden en la pérdida del trabajo en la chagra?
10. ¿Qué importancia tiene para ti o tu familia la chagra?

“Gracias por su colaboración

ANEXO C. Ficha diario de campo

Diario de campo N°:	Fecha:	Grado:
Lugar:	técnica:	área:
Investigador/Observador:		
temática:		
Actividad:		
Objetivo:		
Descripción observación	interpretación y análisis	Conclusiones

ANEXO D. Matriz de Categorización

Objetivos específicos	Categoría	Subcategoría	Categorías emergentes	Técnica de información.	Fuentes
1. Identificar los factores que han incidido en la pérdida de la chagra indígena <i>Zio Bain</i> .	A. Chagra indígena.	B. 1 Factores de pérdida de la chagra indígena <i>Zio Bain</i>	a.1 No les gusta trabajar en la chagra.	Entrevista semiestructurada	Padres de familia y estudiantes
	B. Chagra indígena <i>Zio Bain</i> .		b.1 Convivencia con personas colonas.		
				b.2 Pérdida del sentido de pertenencia.	Revisión bibliográfica documental
	C. Características de la Chagra.	C.1 Características ancestrales de la chagra <i>Zio Bain</i>	c.1 Subsistencia familiar.	Entrevista semiestructurada	Padres de familia y estudiantes
		C.2			

LA CHAGRA INDÍGENA ZIO BAIN. PROPUESTA EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA PEDAGOGÍA DECOLONIAL.

2. Describir las características ancestrales, sociales y culturales de la chagra <i>Zio Bain</i> .		Características sociales de la chagra <i>Zio Bain</i>	c.2 Encuentros familiares.	Diario de campo.	Comunidad en la chagra
	D. Características de la Chagra <i>zio Bain</i>	D.1 Características culturales de la chagra <i>Zio Bain</i>	d.1 Encuentros comunitarios.	Revisión bibliográfica documental	Información teórica y bibliográfica
3. Comprender la importancia de la chagra indígena <i>Zio Bain</i> como comunidad productiva y espacio para el	E. Estrategias pedagógicas	E.1 Chagra comunitaria <i>Zio Bain</i>	e.1 Lugar de siembra familiar.	Entrevista semiestructurada	Padres de familia y estudiantes
			e.1 Lugar de siembra familiar.	Diario de campo.	Comunidad en la chagra
		F.1 Identidad	f.1 Siembra de		

LA CHAGRA INDÍGENA ZIO BAIN. PROPUESTA EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA PEDAGOGÍA DECOLONIAL.

<p>fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo <i>Zio Bain</i> en el contexto del centro etno educativo Buenavista Sede Piñuña Blanco.</p>	<p>F. Identidad cultural</p>	<p>cultural <i>Zio bain</i></p>	<p>productos autóctonos.</p>	<p>Revisión bibliográfica documental</p>	<p>Información teórica y bibliográfica</p>
	<p>G. Identidad cultural del pueblo <i>Zio Bain</i></p>	<p>G.1 Recuperación de la chagra indígena <i>Zio Bain</i>.</p>	<p>g.1 Practica de los usos y costumbres</p>		
<p>4. Implementar estrategias pedagógicas a través de talleres desde una perspectiva de colonial que promueva la</p>	<p>H. Estrategias pedagógicas</p>	<p>H.1 taller pedagógico</p>	<p>h.I.1.2 Proyectos integradores.</p>	<p>Entrevista semiestructurada</p>	<p>Padres de familia y estudiantes</p>
	<p>I. Pedagogía de colonial.</p>	<p>I.1 estrategia pedagógica Decolonial</p>			

LA CHAGRA INDÍGENA ZIO BAIN. PROPUESTA EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA PEDAGOGÍA DECOLONIAL.

<p>recuperación de la chagra indígena <i>Zio Bain</i> en los estudiantes y padres de familia de la Sede Piñuña Blanco para el cultivo de productos propios y como un espacio de aprendizaje y saber cultural.</p>	<p>J. Recuperación de la Chagra Zio Bain</p>	<p>J.1 Taller pedagógico decolonial para la recuperación de la chagra <i>Zio Bain</i>.</p>	<p>j.1 Recolección y siembra de productos tradicionales.</p>	<p>Diario de campo.</p> <p>Revisión bibliográfica documental</p>	<p>Comunidad en la Chagra</p> <p>Información teórica y bibliográfica</p>
---	---	---	---	--	--

LA CHAGRA INDÍGENA ZIO BAIN. PROPUESTA EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA PEDAGOGÍA DECOLONIAL.